

અનુક્રમ

૧	જગદ્ગુરુ શ્રી શ્રીચન્દ્રાચાર્ય	૧
૨	અમવાન શંકરનો અવતાર	૧૦
૩	આગલીલા	૧૬
૪	વિદ્યાગર્ભની અનુમતિ	૪૦
૫	ચાલપરીલા	૪૭
૬	શ્રી અવિનાશી મુનિ	૫૬
૭	શ્રી ચન્દ્રની દીક્ષા	૬૬
૮	માતા પિતાનું મિલન	૮૨
૯	ધર્મ પદ્મરોપણ	૮૭
૧૦	સિંધનો ઉદ્ધાર	૯૬
૧૧	મહારાણા પ્રતાપને ઉપદેશ	૧૦૭
૧૨	સિંધની રક્ષા	૧૧૬
૧૩	કાશ્મીરનો ઉદ્ધાર	૧૨૩
૧૪	પંચ પરમેશ્વર	૧૩૩
૧૫	અંતર્યામિ	૧૪૪

પ્રકાશકનું નિવેદન

પરમ પૂજ્ય પ્રાતાઃસ્મરણીય ગુરુદેવ શ્રી. ગ. ગેધરાનન્દજી મહારાજની પ્રેરણાથી આ પુસ્તક ગુજરાતી ભાષાના વાચકો સમક્ષ મૂકવાનું બન્યું છે એ વાતને હું આ પ્રકાશનનું કામકાજ હાથ ધર્યા પછીની એક સુવર્ણસંધિ માનું છું.

આ પ્રકારનાં પુસ્તકો જોડતાં છપાય તેટલાં ઓછાં, કેમ કે જેમ કઈ દિશામાંથી વહેતા કયા વાયુની લહેરખી કયા અંગારા પરની રાખ ઉડાડી દશે એનું કોઈ પ્રમાણ નથી હોતું, તેમ જ કયા પુસ્તકથી કયા અધિકારી વાચકના હૃદયને સ્પર્શ થશે અને તેની આત્મજ્યોતિ ઝગમગી ઊઠશે એનું ચે કોઈ પ્રમાણ નથી રહી શકતું.

ગુજરાતી જનતા આ પુસ્તક તરફ ગુણુઆહી દષ્ટિએ જોશે એની આશા સાથે,

—ધીરુબહેન પટેલ

શ્રી રતનબહેન દેજદાર

નિવેદન

ગુરુકૃપાથી, સનાતન ધર્મના સંસ્થાપક અને ઉદાસીન સંપ્રદાયના આદ્ય પ્રણેતા, જગદ્ગુરુ શ્રી શ્રીચંદ્રાચાર્યનું પુનિત જીવન ચરિત્ર, ગુજરાતી વાચક વૃંદ સમક્ષ ધરતાં મને બહુ આનંદ થાય છે.

હિંદીના પ્રખર વિદ્વાન અને લેખક, શ્રી સીતારામ ચતુર્વેદીના 'જગદ્ગુરુ શ્રી શ્રીચંદ્રાચાર્ય'નો આ ભાવવાહી અનુવાદ છે. એમણે બહુજ સરળ અને હૃદયંગમ શૈલીમાં લખ્યું છે. એ વાંચતાં મને એવી અચૂક પ્રતીતિ થઈ કે શ્રી શ્રીચંદ્રાચાર્ય મારા સનાતન સદ્ગુરુ છે, અને પોતાના અન્ય અસંખ્ય ભક્ત શિષ્યોને સતત સાન્નિધ્યસુખ અને જ્ઞાન પ્રદાન કરવા, મારા પરમ પૂજ્ય ગુરુ ગંગેશ્વરાનંદજીના, માયામનુષ્યં દ્વરિં રૂપમાં, ભારતની પૃથ્વી-ભૂમિ પર અવતીર્ણ થયા છે.

પ્રત્યેક યુગમાં, અનેકવિધ કારણો એકત્રિત થતાં, નિરાકાર પરબ્રહ્મને સાકાર બની, પૃથ્વીતલપર અવતીર્ણ થવું પડે છે. સત્યયુગમાં રાજા હરિશ્ચંદ્ર, ત્રેતામાં શ્રીરામચંદ્ર, દ્વાપરમાં શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર, અને કલિયુગમાં, સોળમી શતાબ્દીમાં

શ્રી શ્રીચંદ્રશેખરે, સાક્ષાત્ ભગવાન શંકરે અવતાર લઈ, ભૂમિને લાર ઉતાર્યો. દુષ્ટોનું દમન કરી સાધુનું સંરક્ષણ કર્યું. શ્રૈત-વૈદિક ધર્મના પાયાને, પોતાની જ્ઞાન-શક્તિ ને પ્રચાર-દ્વારા દઢીભૂત કરી, સનાતન ધર્મનું સંસ્થાપન કર્યું.

જગદ્ગુરુ શ્રી શ્રીચંદ્રાચાર્યની શિષ્ય-પરંપરા અને કાર્ય, વિસ્તારપૂર્વક, પૂજ્ય ગુરુદેવે ભૂમિકામાં લખી, આધ્યાત્મિક અને અતિહાસિક, ઉચ્ચ દૃષ્ટિથી, આ પુસ્તકને અત્યાધિક ગૌરવયુક્ત અને રસગ્રહ બનાવ્યું છે, તેથી, એ વિષયમાં મારે શેષ કંઈ જ લખવાનું નથી. માત્ર એક વાતનો ઉલ્લેખ અહીં કર્યા વિના રહેવાનું નથી.

આ ચરિત્રમાં, એક શિલા પર જેસી, ભગવાન સામે પાર જઈ, ચમ્પાના ગાઢ વનમાં અદૃશ્ય થઈ ગયાની ઘટના છે. સને ૧૯૫૭ની સાલમાં પૂ. ગુરુદેવ સાથે હું દલ્હાઉસીથી ચમ્પા ગઈ, અને એ પાપન શિલાનાં દર્શન કરવાનું સદ્ભાગ્ય સાંપડ્યું. મને અપાર આનંદ થયો. ચમ્પાનો એ શાંત, રમ્ય પ્રદેશ, ત્યાંનાં સુંદર પુરાતન દેવાલયો, એ શિલાનાં-અર્ચન-પૂજન-નીરાજન, રોટી પ્રસાદ વિતરણ, અને પૂજ્ય ગુરુદેવનું સાન્નિધ્ય, એ ગદ્યાંધ સુખદ સંસ્મરણો! આજ પુનઃ મારા હૃદયમાં આનંદ ને નવચેતન પૂરી રહ્યાં છે.

આવી મહાન વિમૂર્તિઓનાં જીવન ચરિત્રો, સંસારના અધાઈ ઘાહમાં અધડાતા અચંખ્ય જીવાત્માઓને નીકાર્ય છે જવાદુવીમાં બૂલા પડેલા પશિકના પથ-પ્રત્યેક, એ આકાશના ધ્રુવ તારાઓ છે.

મારાં ગુરુગહેન, કુમારી ધીરુળહેન ગોરધનભાઈ પટેલ, ગુજરાતનાં એક બાણીતાં લેખિકા છે નાટકો, નવલિકા આદિ પુસ્તક પ્રકાશનદ્વારા તેઓ ગુજરાતી સાહિત્યમાં સારો ફાળો આપી રહ્યાં છે. પૂજ્ય ગુરુદેવની આજ્ઞા, સહયોગ શિરોધાર્ય કરી, મારા આ પુસ્તક પ્રકાશનનો પૂરો ભાર એમણે ઉઠાવી લીધો. પોતે એ કાર્યમાં અનુભવી ને નિપુણ હોવાથી, બહુ અલ્પ સમયમાં, મારી ઈચ્છાનુસાર તૈયાર કરી દીધું. આજે પૂજ્ય ગુરુદેવના જન્મોત્સવ જેવા અનિ મંગલ પર્વ પર, આ પુસ્તકનું પ્રથમ વિતરણ થશે એથી વધુ સાંભાગ્ય અને ગૌરવ શું હોઈ શકે ! ધીરુળહેનને એમની આ નિષ્કામ સેવા બદલ મારા હાર્દિક ધન્યવાદ

ભાઈશ્રી ગોરધનદાસ ઈજનેર, શ્રી રજનીકાંત મોદી અને શ્રી. ગુલાબદાસ ઓકરે, આ પુસ્તક વિષે જે બોલ લખી આપ્યા છે તે માટે, તેઓની આભારી છું.

ગુજરાતી પ્રેમી પાઠકવૃંદ, શ્રીચંદ્રના પરમેશ્વરવત્ત જીવન ચરિત્રરૂપ નંદનવનમાં વિહાર કરી, પારિજાતના વૃક્ષને પોતાના હૃદયાંગણમાં રોપી વિકસાવશે, તો નિઃશંક, ભારતની આ અમર ભૂમિ, તપ, ત્યાગ અને વિશ્વપ્રેમની મિશ્રિત મધુગંધથી મહેકી ઊઠશે.

જગદ્ગુરુ શ્રી શ્રીચંદ્રાચાર્યથી ૧૭મે સ્થાને, મારા દાદાગુરુ પૂ. સ્વામી રામદાસ અને ૧૮મે સ્થાને પૂ. ગુરુદેવ વિરાજે છે. અહીં સદીથી પણ ઉપર, સતત વહેતી એમની જ્ઞાન-ત્રિવેણી અને અલૌકિક જ્ઞાન-પ્રભાથી અખિલ ભારત

સાધુ-ગૃહસ્થ સમાજ સુપરિચિત છે. એમનું અતિ પાવન
જીવન-ચરિત્ર, દ્વંક સમયમાં, ભારતની જનતા સમક્ષ મૂકવાની
મારી એક માત્ર અભિલાષા ગુરુદેવ પૂર્ણ કરે એ આશા
સાથે વિરમું છું.

૧૫ લીલી ડાટ
૧૧૩, ચચંગેટ રેકલેમેશન,
મુંબઈ ૧.

}

ગુરુચરણુચરણ
રતન દોશદાસ

ચૌથ શુક્લ ૭ મી સંવત. ૨૦૧૯

શ્રી ગાંધીજીનવલ્લભાય નમઃ :

ભક્ત-હૃદયનો પરિચય.

નાયમાત્મા પ્રવચનેન લભ્યો ।

ન મેધયા ન વહુના શ્રુતેન

યમેવૈષ વૃણુતે તેન લભ્યસૂ

તસ્યૈવ આત્મા વિવૃણુતે તત્ત્વં સ્વામ્ ॥

(મુંડકોપનિષદ ૩-૨-૩)

આ આત્મા-પરમાત્મા પ્રવચનદ્વારા, ઉચ્ચ પ્રકારની શુદ્ધિદ્વારા, તેમજ ઘણાં શાસ્ત્રોના શ્રવણથી પ્રાપ્ત થતો નથી. આ પરમાત્મા જેનું વરણ કરે છે, તેને જ એ પ્રાપ્ત થાય છે. તેની સન્મુખે આ પરમાત્મા, પોતાના સત્ય સ્વરૂપે દર્શન આપે છે.

માટે સર્વશક્તિમાન, સૃષ્ટિના શાસક, સંચાલક, પોતાના શાસન માટે, જે જે કાર્ય માટે, જે જે વ્યક્તિનું વરણ કરે છે તેને, તે તે વ્યક્તિદ્વારા-તે નિમિત્તભૂત વ્યક્તિદ્વારા તે તે કાર્ય, તે પરમાત્મા સાધે છે. પાર પાડે છે.

ભૂમિનો ભાર ઉતારવા માટે મહાભારતના યુદ્ધમાં, દુષ્ટોનો નાશ સાધવા માટે ધનંજય અર્જુનનું વરણ કર્યું હતું. એ વાત, વિરાટ સ્વરૂપના દર્શનથી અર્જુનને સમજાય છે. અર્જુન જગજનના પ્રતિનિધિરૂપે પોતે પ્રભુના હાથમાં આધનરૂપે, પોતાને સમજી પ્રાર્થે છે-

‘વિશેા ! વરણુ તો કયું’ જગતનાં રહે માહરું
 સુહેતુ તમ સાધવા જગતના સમુદ્ધારનો,
 ગણું પરમ ભાગ્ય એ મુજતણું-હવે શિષ્યને
 ગુરો ! ઉચિત શાસને વિજયવંત યુધ્ધે કરો,
 વિશેા ! અકળ આપની જગતના સમુદ્ધારની
 કળા યદિ કળી ચકું નવ તદા મને સુજતા
 ગણી મુજતણી કરું મન વિચાર, આચાર જે
 વિરુદ્ધ તમ હેતુથી, સરસ ગણી તે પાળવા.
 તદા જગતના ગુરો ! મમતણી દિશા બૂલને
 મને તૃપ્ત દાખવી તિમિર મોહ કેરું હરી,
 યથાર્થ સુવિવેકના પરમ તેજમાં દોરવો.
 સ્વહેતુ કરવા સુસિદ્ધ મુજને વિશેા ! કેળવો.
 પડથો ધરણુ આપને સકલ ધર્મ હું તો ત્યજી
 ધરી પરમ દૈન્ય આજ, અભિમાન મારું ત્યજી.
 ગુરો ! સકલ પાપને પરિહરી ધરો આપને
 કરે સરસ શ્રમયો, ઝટ સુકાર્યને સાધવા.

મહાભારતના યુદ્ધનો કાળ, જેમ ધર્મગ્ધાનિનો હતો
 તેમ, આચાર્ય શ્રીચંદ્રદેવજીના જીવનકાળ દરમ્યાન, ભાર-
 તવર્ષમાં પણ, ધર્મગ્ધાનિ અને વિધર્મીઓના જીલમનો
 કાળ હતો. અને તે સમયે, સનાતન-ધર્મનો પુનરુદ્ધાર
 કરવા માટે, પરમાત્માએ આચાર્યશ્રીનું વરણુ કયું હતું,
 અને એમનાદ્વારા, વામનાગીઓનું જોર તોડ્યું, મુસલ-

માનોના જીવમમાંથી, ધાર્મિક હિંદુ જનતાને છોડાવી, અને સનાતન ધર્મનું પુનઃ સંસ્થાપન કર્યું હતું.

સાંપ્રત સમય પણ ધર્મગ્તાનિનો જ ગણી શકાય. આવા કલિપ્રભાવિત કાળમાં પણ, સંતજનો જનતાના કંઈપણ માટે, પ્રભુના પ્રતિનિધિરૂપે, પોતાની વિભૂતિદ્વારા પ્રયત્ન આચરી રહ્યા છે. પરોપકારાય સતાં વિમૂતયઃ ॥ શ્રીચન્દ્રજી પોતાના યુગના મહાપુરુષોમાના એવા શક્તિશાળી પુરુષ હતા કે જેમને યુગે નિર્માણ નહોતા કર્યા, પણ જેમણે યુગન નિર્માણ કર્યો હતો.

ત્યારપછી શ્રી સાધુબેલા-આશ્રમ, સદ્ગર (સિંધ) ના ધર્મનિષ્ઠ મહંતશ્રી, સ્વામી ગણેશદાસજી મહારાજદ્વારા, શ્રી સીતારામ ચતુર્વેદીનું વરણ થયું, આચાર્ય શ્રી શ્રીચન્દ્રજીના જીવનચરિત્રના લેખનનું પવિત્ર કાર્ય કરવા માટે. એમણે એ કાર્ય પ્રભુકૃપાથી સફળતાથી પાર પાડ્યું.

આ જીવન ચરિત્ર સંવત ૨૦૧૦માં પ્રસિદ્ધ થયું. એ હિંદી ભાષામાં લખાયું છે. ગુજરાતી ભાષાભાષી જનતાને, એ જીવનચરિત્રના પઠનનો લાભ મળી શકે, તે ઈશ્વરીય સંકેત પાર પડવામાં, નિમિત્તભૂત, પ્રસ્તુત પુસ્તકનાં લેખિકા-શ્રીમતી રતનબેન બન્યાં, અર્થાત્, એ પુણ્ય કાર્યની સિદ્ધિ માટે એમનું વરણ થયું ઉદાસીન સંપ્રદાયના પ્રખર સમર્થ વિદ્વાન, સદ્ગુરુદેવ શ્રી ગંગેશ્વરાનંદજીદ્વારા. શ્રી ગુરુદેવની પ્રેરણા અને આજ્ઞાથી, આ પવિત્ર કાર્ય લેખિકા બહેન પાર પાડી શક્યાં.

ઉપર કહ્યું છે તેમ, યમેવૈય વૃણુતે તેન લભ્યઃ જે વરણ પરમાત્મા, તથા તેના સ્વરૂપ સદ્ગુરુદેવ જે કૃપાદર્શિય કરે છે, તેથી જ તે પ્રભુનું કાર્ય, સફળતાપૂર્વક પાર પાડે છે.

ત્યાર પછી, લેખિકા બહેને, પરિચયના બે શબ્દ લખવાના કાર્ય માટે, મારું વરણ કયું, જેને માટે હું મારી જાતને ધન્ય માનું છું, કે આચાર્ય શ્રીચંદ્રદેવના જીવન વિષે મને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી, અભ્યાસ કરવાનું, તથા લેખિકા બહેનનો પરિચય આપવાનું સફળાગ્ય મને સાંપડ્યું.

પ્રસ્તુત પુસ્તકના લેખન માટે, લેખિકા બહેનની પસંદગી, યોગ્યતા અનુસાર જ કરવામાં આવી છે. સંસ્કારી માતા પિતાના કુળમાં જન્મ, ધાર્મિક સંસ્કારોનું યોગ્ય કેળવણી દ્વારા ઉદ્દ્યોધન, શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ સદ્ગુરુદ્વારા ધર્મદીક્ષા, અને ભક્તિભાવપૂર્ણ કૌમળ દૃઢ્ય, આ બધાં તત્ત્વો લેખિકા બહેનને, પ્રસ્તુત પુસ્તકના લેખનનાં અધિકારી ઠરાવે છે. સર્વથી મુખ્યતમ પરમાત્મા તથા સદ્ગુરુશ્રીની કૃપા.

મારો સંબંધ લેખિકાબહેન સાથે પ્રણે જૂનો છે. એમને કાવ્ય લખવાનો પણ શોખ હોવાથી, પોતાનાં કાવ્યો પર મારો અભિપ્રાય જણાવો એ બહેન ઉત્સુક હોય છે, અને મને પોતાના વડીલ ગુરુજન તરીકે માન આપે છે. એ જ કારણથી એમનાં કાવ્યોનો પ્રથમ અંશદ “ગંગાધારા” નામનો પ્રકટ કર્યો તેની પ્રસ્તાવના લખવાની મને તક આપી હતી. અમારો એ પરિચય, પ્રભુકૃપાથી, એક અગત્ય અને ગ્રેયઃસાધક કાર્ય સાધવામાં સાધનભૂત બન્યો-એ

કાયે તે મારા દ્વારા, શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ, ઉદાસીન સંપ્રદાયના મહામંડલેશ્વર સદ્ગુરુ શ્રી ગંગેશ્વરાનંદજી સાથે, એમને ગુરુ શિષ્યાનો સંબંધ, દીક્ષાદ્વારા સ્થપાવેા. સદ્ગુરુશ્રી ગંગેશ્વરાનંદજીનાં વ્યાખ્યાનોના શ્રવણનો લાભ મને ઘણાં વર્ષોથી મળતો હતો. મારી પ્રેરણાથી, એમને સદ્ગુરુશ્રીનાં પ્રવચનોના શ્રવણનો રસ લાગ્યો, અને પરિણામે એમનાં શિક્ષિત શિષ્યા બન્યાં.

લેખિકા બહેનના હિંદી ભાષાના જ્ઞાનની જાણ સદ્ગુરુશ્રીને થતાં, એમને વિયોગી હરિજીના “પ્રેમયોગ” નામના હિંદી પુસ્તકનો, ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરવા માટે પયંદ કરાવામાં, સદ્ગુરુશ્રી તરફથી કૃપાપાત્ર બન્યાં, અને પરિણામે “પ્રેમ-રતન” નામનું પુસ્તક પ્રકટ કરવામાં આવ્યું. પ્રસ્તુત પુસ્તક પણ સદ્ગુરુશ્રીની કૃપાનું ફળ છે, એ આગળ કહી ગયા છીએ.

સદ્ગુરુ શ્રી ગંગેશ્વરાનંદજીના કૃપાપ્રભાવે એમનું જીવન ઘણું જ ઉન્નત બન્યું, એમને ભક્તિભાવમાં વૃદ્ધિ થઈ અને પરિણામે, પ્રભુપ્રેમના તથા તત્ત્વજ્ઞાનનાં કાવ્યો એમને હાથે લખાયા. આ કાવ્યો, એમની ઉચ્ચ પ્રકારની કાવ્યશક્તિ તથા ઉચ્ચ ભૂમિકાનો પરિચય આપે છે.

આ પ્રમાણે સાહિત્ય સંગીત, ચિત્રકળા, કાવ્યલેખન આદિ લલિત કળા તથા ભરત ગુપ્ત તથા ચિત્રના શ્રી રાધાકૃષ્ણ, શ્રી સીતારામ, આચાર્યશ્રી શ્રીચંદ્રજી જેવાં પાત્રોને, વસ્ત્રાલંકારથી નિભૂષિત કરવાની અતિ ઠકિન કળા પણ, એમણે સારી રીતે કેળવી છે.

પ્રસ્તુત ગુજરાતી અનુવાદ પણ, એમની કિંદા તેમજ ગુજરાતી ભાષા સમજવાની શક્તિ સાથે, તેનું એક ભાષામાંથી બીજી ભાષામાં રૂપાંતર કરવાની કળાનો પરિચય આપે છે, અને વાચકવૃંદને એ પ્રયાસ સફળ થએલો લાગશે એવી મારી પાકી ખાતરી છે.

હવે વધુ ન લખતાં દૂંકમાં માત્ર એટલું જ કહીશ કે પૂર્વાવતારમાં, લેખિકા બહેનનો આચાર્યશ્રી શ્રીચંદ્રજી સાથે કોઈપણ સ્વરૂપમાં જલ્લાનુબંધ હોવો જોઈએ, જેથી સાંપ્રત જન્મમાં શ્રીચંદ્રાચાર્યજીનાં જીવનના લીલામૃતનું પાન કરી, જનતાને પાન કરાવવા માટે, પોતે સાધનભૂત થયાં, અને અલ્પાંશે મને પણ સાધનભૂત થવાની તક આપી. પ્રભુની પરમ કૃપાનું જ આ દુનિયા છે.

एष एष साधुर्कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीवति।
પ્રભુની ઇચ્છા જેને આ લોકમાંથી ઉન્નત દશાએ લઈ જવાની હોય તેની પાસે પ્રભુ સારાં કાર્યો કરાવે છે, અને જેની અધોગતિ સાધવાની પ્રભુની ઇચ્છા હોય તેની પાસે તે અસાધુ કર્મો કરાવે છે.

પ્રસ્તુત કાર્ય કે જે કાર્યદ્વારા સાહિત્યસેવા સાથે પ્રભુભક્તિ અને તેની સાથે મહાપુરુષની લીલાની સ્મરણ ભક્તિ, સાથે સાથે શુરુઆરંભના પાલનદ્વારા, સદ્ગુરુ મહારાજની પ્રસન્નતા એમને પ્રાપ્ત થયાં તે કાર્યની ઉત્તમતાની રી વાત કરવી !

આવું સ્તુત્ય કાર્ય કરવામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવી એ ખરેખર પ્રભુની તેમજ સદ્ગુરુશ્રીની કૃપાનું દુનિયા છે.

કેં કેં પુણ્યના પ્રભાવે સંતો જ્ઞાન લાભ આપે
 સુકૃપા કરીને પધારી સંશય-પાપ-તાપ કાપે.
 મહિમા વર્ણવ્યો જાયે સંત-સમાગમ કેરો
 પાળના પ્રસંગે સમર્પે સંતો પ્રસાદ અનેરો.
 સ્પર્શે પ્રભુના વરાવે તનને દિવ્યતા સજવે
 અનુપમ શક્તિઓ ખીલાવે, મનને મોદ ઉપજાવે
 તીર્થો પાવન કરંતા જવ કેા સાન્નિધ્યે પધારે
 સંતો ભવભય હરંતા જવ એ શિરે હાથ ધારે.
 એવો સંતનો મહિમા, મુખે વર્ણવ્યો ન જાયે
 એનું વર્ણન કરંતાં, વાણી ધન્યા થઈ જાયે.

મુ.ખ. તા-૧૧-૬-૬૨ શ્રી ગોરધનદાસ ડાહ્યાભાઈ ઇજનેર-

પરિચય

ભારતની પુણ્યભૂમિ તો છેક પ્રાચીન કાળથી જ અવતારો, યોગીઓ, સંતમહાત્માઓના પ્રદુર્ભાવિને ધારણ કરતી જ આવી છે. જાણે કે તેમની એક અવિરામ વણજાર પ્રભુના ધામ પ્રત્યે એકસરખી મજલ ન કાપ્યા કરતી હોય એવું જ લાગે છે. અથવા તો જો બીજું એક રૂપક આપીએ તો કહી શકાય કે એ તો કાળના દોરામાં ચૂંચેલી સંતોની એક ચમકતી મણિમાળા છે જેને પરમાત્મા પોતાને કંઈ નિત્ય પહેરી રાખે છે. એમાંનાં કેટલાંક રત્નો નાનાં હોય તો બીજાં કેટલાંક અતિ તેજસ્વી હોય. પણ બધાંય રત્નો તો ખરાં જ.

અને રત્નોનો તો એ એક ખાસ ગુણ છે જ કે એના પ્રકાશ સમીપ જે કોઈ આવે—સજ્જન કે દુર્જન, મૂઢ કે બુદ્ધિમાન, ગરીબ કે તવંગર,—તે બધાંને જ્યોતિર્ભય બનાવવાં.

આવા જ એક રત્ન શ્રીમત્ શ્રીચંદ્રાચાર્યની જીવન-જ્યોતિને આ પુસ્તકમાં અભિવ્યક્ત કરવાનો આ પ્રયાસ છે. શીખ ધર્મના આઘ સ્થાપક ગુરુ નાનકના એ પુત્ર.

અને તે પણ જેવા પિતા તેવા જ પુત્ર. પિતાએ શીખ ધર્મ પ્રવર્તાવ્યો, પુત્રે ઉદાસીન સંપ્રદાયને પ્રચંડ વેગ આપ્યો.

દરેક માનવની અંદર પરમાત્માના અંશ રૂપ અંતરાત્મા તો છે જ, પણ સંતમહાત્માઓમાં એ અંશ વિશેષતઃ હોય છે. આમ શ્રીચંદ્રાચાર્ય ભગવાન શકરના અવતાર રૂપ ગણાયા. દરેક માનવની અંદર પરમાત્માની સર્વશક્તિ અને સર્વશક્તિમત્તા છુપાઈને રહેલી તો છે જ, પણ યોગીઓમાં એ અંદરનાં તરવો સારા જેવા પ્રમાણમાં બહારના જીવનમાં પ્રગટ પણ થઈ શકે છે આમ શ્રીચંદ્રાચાર્યમાં કોઈ અમાનુષી જ્ઞાન અને અલૌકિક શક્તિ બહાર અભિવ્યક્ત બન્યાં.

આજના બુદ્ધિવાદી માનવને ચમત્કારોમાં બિલકુલ શ્રદ્ધા નથી. એને ચમત્કારો જોઈતા પણ નથી, એને તો જોઈએ છે નક્કર કાર્ય; એને અંબાઈ નથી જવું, એને તો જોઈએ છે વધારે વિશાળ અને વધારે જિંડી જોવાની શક્તિ. વળી ડાળધાલુ સંતયોગીઓ ચમત્કારો બતાવીને પોતાનો કોઈ સ્વાર્થ પણ સાધી લેવા માગતા હોય છે. અને તેથી બુદ્ધિવાદીને શ્રદ્ધા ન બેસે એ પણ સ્વાભાવિક છે. તે ઉપરાંત જેઓ સાચા સાધુસંત છે અને જેમનામાં અલૌકિક શક્તિઓ સાધનાને લઈને નસર્ગિક રીતે જ વિકસેલી હોય છે તેમનાં કાર્યોનાં વર્ણનોમા પણ તેમના મૂરખ બકતો કે અનુયાયીઓ અતિશયોક્તિઓ કરીને તેમના સાચા કાર્યની કિંમત ઘટાડી નાખતા હોય છે અથવા તો સાવ જ લુપ્ત

પરિચય

ભારતની પુણ્યભૂમિ તો છેક પ્રાચીન કાળથી જ અવતારો, યોગીઓ, સંતમહાત્માઓના પ્રદુર્ભાવિને ધારણ કરતી જ આવી છે. જાણે કે તેમની એક અવિરામ વણબાર પ્રભુના ધામ પ્રત્યે એકસરખી મજલ ન કાપ્યા કરતી હોય એવું જ લાગે છે. અથવા તો જો બીજું એક રૂપક આપીએ તો કહી શકાય કે એ તો કાળના દોરામાં ગૂંથેલી સંતોની એક ચમકતી મણિમાળા છે જેને પરમાત્મા પોતાને કંઈ નિત્ય પહેરી રાખે છે. એમાંનાં કેટલાંક રત્નો નાનાં હોય તો બીજાં કેટલાંક અતિ તેજસ્વી હોય. પણ બધાંય રત્નો તો ખરાં જ.

અને રત્નોનો તો એ એક ખાસ ગુણ છે જ કે એના પ્રકાશ સમીપ જે કોઈ આવે—સજ્જન કે દુર્જન, મૂઢ કે બુદ્ધિમાન, ગરીબ કે તવંજર,—તે બધાંને જ્યોતિર્મય બનાવવાં.

આવા જ એક રત્ન શ્રીમત્ શ્રીચંદ્રાચાર્યની જીવન-જ્યોતિને આ પુસ્તકમાં અભિવ્યક્ત કરવાનો આ પ્રયાસ છે. શીખ ધર્મના આદ્ય સ્થાપક ગુરુ નાનકના એ પુત્ર.

અને તે પણ જેવા પિતા તેવા જ પુત્ર. પિતાએ શીખ ધર્મ પ્રવર્તાવ્યો, પુત્રે ઉદાસીન સંપ્રદાયને પ્રચંડ વેગ આપ્યો.

દરેક માનવની અંદર પરમાત્માના અંશ રૂપ અંતરાત્મા તો છે જ, પણ સંતમહાત્માઓમાં એ અંશ વિશેષતઃ હોય છે. આમ શ્રીચંદ્રાચાર્ય લગવાન શકરના અવતાર રૂપ ગણાયા. દરેક માનવની અંદર પરમાત્માની સર્વશક્તિ અને સર્વશક્તિમત્તા છુપાઈને રહેલી તો છે જ, પણ યોગીઓમાં એ અંદરનાં તરવો સારા જેવા પ્રમાણમાં બહારના જીવનમાં પ્રગટ પણ થઈ શકે છે આમ શ્રીચંદ્રાચાર્યમાં કોઈ અમાનુષી જ્ઞાન અને અલૌકિક શક્તિ બહાર અભિવ્યક્ત ખન્યાં.

આજના બુદ્ધિવાદી માનવને ચમત્કારોમાં બિલકુલ શ્રદ્ધા નથી. એને ચમત્કારો જોઈતા પણ નથી, એને તો જોઈએ છે નક્કર કાર્ય; એને અંબાઈ નથી જવું, એને તો જોઈએ છે વધારે વિશાળ અને વધારે ઊંડી જોવાની શક્તિ, વળી ડોળધાલુ સંતયોગીઓ ચમત્કારો બતાવીને પોતાનો કોઈ સ્વાર્થ પણ સાધી લેવા માગતા હોય છે. અને તેથી બુદ્ધિવાદીને શ્રદ્ધા ન બેસે એ પણ સ્વાભાવિક છે. તે ઉપરાંત જેઓ સાચા સાધુસંત છે અને જેમનામાં અલૌકિક શક્તિઓ સાધનાને લઈને નસર્ગિક રીતે જ વિકસેલી હોય છે તેમનાં કાર્યોનાં વર્ણનોમા પણ તેમના મૂરખ ભક્તો કે અનુયાયીઓ અતિશયોક્તિઓ કરીને તેમના સાચા કાર્યની કિંમત ઘટાડી નાખતા હોય છે અથવા તો સાવ જ હુપ્ત

બનાવી દેતા હોય છે. પણ તેથી કંઈ માનવની સાધારણ પ્રકૃતિદત્ત શક્તિઓ ઉપરાંત બીજી શક્તિઓ નથી એમ કંઈ નથી. જો એક બાબુ અંધશ્રદ્ધાળુઓ ખોટા છે તો બીજી બાબુ કશું જ ન સ્વીકારનારા બુદ્ધિવાદી નાસ્તિકો પણ એટલા જ ખોટા છે.

માનવના પ્રભુ પ્રત્યેના વિકાસમાં અસાધારણ શક્તિઓનો પણ કેટલીક વાર આપમેળે વિકાસ થાય છે અને એ શક્તિઓ સ્વાભાવિક હોઈ અમત્કારિક ગણાવી પણ ન જોઈએ. જેમ કેઈ માનવમાં સંગીતની કે ચિત્રકળાની કે કાવ્ય લખવાની શક્તિ હોય તો પ્રાણીની ચેતનાની નજરે તો એ અમત્કારરૂપ જ લાગે પણ માનવ કંઈ તેમને એવી ગણતો નથી. તેમ જ રહસ્યવિદ્યાના (occult) અને આધ્યાત્મિક વિકાસમાં પ્રગટનારી વધુ ગહન અને ઊર્ધ્વ શક્તિઓ માનવને અમત્કારરૂપ જ લાગે, પણ વધુ સમગ્ર માનવ તો જાણે છે કે દરેક માનવમાં એ શક્તિઓ પ્રચુપ્ત પડેલી હોય જ છે અને માત્ર સાધના દરમ્યાન તેમનું ઉત્થાન થાય છે. પણ છતાં સામાન્ય માનવ તો તેમને અમત્કાર જ કહેવાનો અને અમત્કારને જ નમસ્કાર કરવાનો.

પર જ સ્થિર બને એ આપણે જ્યાંમાં રાખવાનું છે. વળી આપણે પેલા અગ્રજ કવિની પંક્તિઓને આપણા હૃદયમાં જડી રાખવાની છે કે,

'Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime.'

સંતોના જીવનચરિત્રોના અનુશીલન વડે આપણે પોતે પણ તપ્ત, નિરહંભાવી, ઉન્નત જીવન જીવનારાં અને અધ્યાત્મતા પ્રત્યે વળેલાં બનીએ એ જ જીવનચરિત્રોના લેખનની અગત્ય છે.

હવે બે શબ્દો આ જીવનચરિત્રનાં અનુવાદક બહેન રતનબહેન ફ્રાન્સિસ વિષે. એમનાં અત્યાર અગાઉ પ્રગટ થઈ ચૂકેલાં બે પુસ્તકોમાંનું પહેલું 'ગંગાધારા' નામનું પુસ્તક મુખ્યત્વે ગીતા અને ભજનોનો સંગ્રહ છે, જે એમણે ગુજરાતી અને હિંદી બંને ભાષામાં રચેલાં છે બીજું પુસ્તક 'પ્રેમરતન' હિંદીમાં વિખ્યાત શ્રી વિયોગી હરિએ રચેલા 'પ્રેમયોગ' ગ્રંથનો ગુજરાતી અનુવાદ છે. હિંદીમાં તે આ સુદર ગ્રંથના છએક સંસ્કરણો અત્યાર મુખી થઈ ચૂક્યાં છે 'પ્રેમયોગ' નામ જ જેમ સૂચવે છે તેમ માનવનો પ્રભુ સાથેનો પ્રેમ દ્વારા યોગ આ પુસ્તકનો વિષય છે. અત્યાર મુખી ભારતમાં થઈ ગયેલા અનેક પ્રભુપ્રેમીઓના પ્રેમવિહ્વલ ઉદ્ગારોને એમા બહુ જ સારી રીતે ગૂંથ લેવામાં આવ્યા છે. કશીર, તુલસીદાસ, સૂરદાસ, દાદ, ગાલીબ, મૈથિલીશરણ ગુપ્ત વગેરે પ્રાચીન-અર્વાચીન અનેક ભક્તકવિઓની કંડિકાઓ આખા પુસ્તકમાં પનેપાને નજરે

પડે છે. અને વાંચકને પ્રેમામૃતનું પાન કરાવે છે. ગ્રીચંદ્રા-
ચાર્યનું ચરિત્ર બહેન રતનબહેનનો ત્રીજો અંથ છે જેને
પરિચય તો આ પહેલાં જ આપ્યો છે.

આ ત્રણે અંથો પરથી વાંચક સહજ જ અનુમાન
કરી શકે છે કે આ લેખિકા બહેન ભક્તિરસપ્રધાન અને
અધ્યાત્મજીવન પ્રત્યે વળેલાં છે. સંતસમાગમ અને
અને ગુરુસેવા એમનો પ્રબળ વ્યવસાય છે. ગીતાનું વાક્ય
'અરનિર્જનસંસદિ' એમના સ્વભાવને વિશેષતઃ લાગુ પડે
છે. અને જેઓ એવાં એકાન્તપ્રિય હોય તેમનામાં સ્વાભા-
વિક રીતે જ વિકાસ પામનારી Subjective અભિરુચિઓ
—સંગીત, ચિત્રકલા, કવિતા વગેરે પ્રત્યેની પ્રીતિ—એમ-
નામાં પણ સારા પ્રમાણમાં અભિવ્યક્ત થઈ છે.

એમણે લખેલું આ પુસ્તક મૂળ હિંદી પુસ્તકની જેમ
ગુજરાતને હેયે પણ અધ્યાત્મવૃત્તિને વૃદ્ધિગત કરે અને
માનવનું જીવન વિશેષ પ્રભુમય બનાવે એ જ ગુણેચ્છા.

મુંબઈ. તા-૭-૬-૧૨

રશ્મીકાન્ત અંબાલાલ મોદી.

બે બાલ

શ્રી. રતનબહેન ફોજદાર એક જ્ઞાનસંપન્ન ભક્તિ ભાવભર્યા મહિલા છે. ગદ્ય અને પદ્ય બંને લખે છે. ભપા-
ઓનાં પણ સારાં અભ્યાસી છે પ્રસિદ્ધ હિંદી વિચારક
શ્રી. વિયોગી હરિનાં પુસ્તકનું પ્રેમ—રતનના નામથી
તેમણે સુયોગ્ય ભાષાતર કરેલું છે. “ગંગાધારા” નામનો
કાવ્યસંગ્રહ પણ પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. હવે જગદ્ગુરુશ્રી શ્રી
ચંદ્રાચાર્ય વિશે એક પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરી રહ્યાં છે. આ
વિષયોને સ્પર્શતાં તેમનાં લખાણો હોવાથી કદાચ ગુજરાતી
વાચનરસિક જનતાનું ધ્યાન તેમના તરફ જોઈ એ તેટલું
દોરાયું નહીં હોય, પણ તેમનું સરળ સ્વચ્છ ગદ્ય, આધ્યા-
ત્મિકતા પ્રત્યેની તેમની સહજ આસક્તિ, અને તેમણે પસંદ
કરેલ વિષય વસ્તુ પ્રત્યેનો તેમનો ભિર્મિલર્યો આવિર્ભાવ,
તેમને સહેજે વાચકોના આદરનાં અધિકારી બનાવે.

તેમનાં લખાણોમાં રસ લઈ તેમણે રચેલ ગદ્ય
સૃષ્ટિમાં વિહાર કરવા ગુજરાતી વાચનરસિક જનતાને હું
આગ્રહલયુક્ત આમંત્રણ આપું છું, અને શ્રી. રતનબહેન
ફોજદાર પણ તેમના આ વિદ્યાવ્યાસંગમાં હંમેશાં ઓતપ્રોત
રહી તેમની સુવિદ્યાનાં વિશેષ ને વિશેષ ફળ હંમેશાં ગુજ-
રાતને અર્પતાં રહે તેમ ઇચ્છું છું.

A Forgotten Saint

By K. M. Munshi

GURU NANAK'S SON

The Udasin sect is also a very ancient one. But what took me by surprise was a temple to Shrichand in the Camp. Who was Shrichand? Guru Nanak's son, I was told and one of the great organizers of the Udasin Sampradaya.

I was shocked at my ignorance. I knew something about Guru Nanak and his burning indignation at the plight to which India was reduced under Bahar, but I was entirely ignorant of this great son of his who had made the Udasin Sampradaya a power in the tremendous era of resistance.

My mind went back to Guru Nanak's lines which I love so much :—

He who comes with Love
Must come with his head,
Held in his hand, as an
offering to it.

But what about the son?

India's era of resistance began with the raids of Mahmud of Ghazni. It deepened in tragic intensity under the Sultanate of Delhi. Between the 11th and 16th centuries the Hindus resisted the onslaughts on their power and faith, and in so doing, many died heroically. Many who survived were sold into slavery on a large

scale; the women died in thousands on the funeral pyres, thousands more were kidnapped and saved their lives at the sacrifice of their honour

GREAT MASTERS

Violent resistance had almost failed but the saints the sanyasis, the sadhus and the Brahmans continued to fight with the weapons of the spirit It was they who kept learning alive and faith burning They went from village to village, maintaining faith, restoring temples, preserving social life and converting social barriers into fortresses The movement was led by the great masters among them, who, with unflinching determination kept the faith inviolate and alight and spread the gospel of resistance through religious and social non-co-operation

Non violent non-co-operation is not the invention of Gandhi It is a heritage of these masters who taught that the strength of the spirit can in the long run, overpower the strength of the brute Of such masters and perhaps one of the most outstanding—was Shrichand, the Udasin

To Guru Nanak's wife Sulakshani Devi, there was born on Bhadrapad 9th Shukla, S 1551 (A D 1494) a son The father was at the time serving the Lodi Sultanate of Delhi

When Shrichand was born, the astrologers forecast a great future for him and wise men saw that the God Shanker Himself had come to earth When the son was only four, the urge to sing of God was deep

A Forgotten Saint

By K. M. Munshi

GURU NANAK'S SON

The Udasin sect is also a very ancient one. But what took me by surprise was a temple to Shrichand in the Camp. Who was Shrichand? Guru Nanak's son, I was told and one of the great organizers of the Udasin Sampradaya.

I was shocked at my ignorance. I knew something about Guru Nanak and his burning indignation at the plight to which India was reduced under Bahar, but I was entirely ignorant of this great son of his who had made the Udasin Sampradaya a power in the tremendous era of resistance.

My mind went back to Guru Nanak's lines which I love so much:—

He who comes with Love
Must come with his head,
Held in his hand, as an
offering to it,

But what about the son?

India's era of resistance began with the raids of Mahmud of Ghazni. It deepened in tragic intensity under the Sultanate of Delhi. Between the 11th and 16th centuries the Hindus resisted the onslaughts on their power and faith, and in so doing, many died heroically. Many who survived were sold into slavery on a large

scale, the women died in thousands on the funeral pyres thousands more were kidnapped and saved their lives at the sacrifice of their honour

GREAT MASTERS

Violent resistance had almost failed but the saints the sanyasis, the sadhus and the Brahmans continued to fight with the weapons of the spirit It was they who kept learning alive and faith burning They went from village to village maintaining faith, restoring temples, preserving social life and converting social barriers into fortresses The movement was led by the great mas'ters among them, who with unflinching determination kept the faith inviolate and alight and spread the gospel of resistance through religious and social non-co-operation

Non violent non-co-coperation is not the invention of Cindhi It is a heritage of these masters who taught that the strength of the spirit can in the long run, overpower the strength of the brute Of such masters and perhaps one of the most outstanding-was Shrichand the Udasin

To Guru Nanak's wife Sulakshani Devi, there was born on Bhadrapad 9th Shukla, S 1551 (A D 1494) a son The father was at the time serving the Lodi Sultanate of Delhi

When Shrichand was born, the astrologers forecast a great future for him and wise men saw that the God Shanker Himself had come to earth When the son was only four, the urge to sing of God was deep

in the heart of Nanak, who left his job, his home and his worldly life, to sing of Him in his own way.

Shrichand's mother, Sulakshani Devi, took Shrichand to her father at Pakhoka, where the boy grew up serious and God minded, studious, yet seeking the solitude of the forests again and again in order to commune with nature.

To Pakhoka came Avinash Muni, a learned Udasin sadhu, himself a disciple of Vedamuni, who lived in a cave on Abu. Avinash Muni took a liking for Shrichand and the boy was attracted by the Muni.

STUDY IN KASHMIR

In the little boy's mind the yearning for ascetic life took some concrete form. The marvelling grandfather knew the symptoms well. Shrichand, like his father, was being drawn to an unworldly life. So he decided to apply the two eternal remedies, a wife and a profession; and began negotiations for a bride and for a teacher of Persian—then the passport to worldly success. Shrichand was barely eleven, but he knew his own mind better than did his grandfather. He quietly obtained his mother's blessings and left for Kashmir to study Sanskrit under the great Pandit Parushottam Kaul, whose reputation had reached all parts of Northern India.

The leaving of home and worldly life, in childhood in search of truth had been the Indian's birthright from the days of Shukadevji-Vyas's

immortal son Shrichand possessed a wonderful memory and unrelenting application and at 14 he was the pride of Parushottam Kaul's academy; He participated in learned discussions, won academic triumph and came to be recognized as an heir to his master's learning. But the love of solitude did not leave him. Again and again he went to the forest, sat in meditation and sought the Infinite. Even the academy began to call him Chandromauli-Shiva Himself.

THE INITIATION

It is one of the dicta of yoga that the right teacher only comes to him who is ripe for perfection, and so did Avinash Muni come to Kashmir and see the child whom he had once loved now a prodigy of learning. Then came the call to Shrichand. He was no more than boy in age, but he went to Avinash Muni one night and placed himself at his disposal. The search for truth, the spread of faith, the strength of spirit and the uplifting of men were to be his mission thereafter. He was initiated on Ashad Shudhi 15, S 1575 (A D 1519).

Shrichand started on the first stage of a saint's career by visiting one shrine after another, seeking inspiration by live contact with men, not for the saint to find it in the holy cave,

not the cloistered seclusion of an academy. In the course of his peregrinations he met the great Rana Sanga, of Mewar, the hero and statesman who was just then fostering an internecine conflict between the Muslim Powers in order to get rid of them.

BABAR'S INVASION

The Rana failed At the joint invitation of him and Daulat Khan Lodi of Lahore, Babar came and destroyed the 'Sultan in 1526 Having done that, he declared a JEHAD against the Hindus A year later, he was to smash the confederate forces of India, led by Sanga; to raise a tower of severed heads and to elevate himself to the position of the virtual master of North India.

With a loin-cloth, a gourd, a rosary, ■ tigerskin and a chipia (pincers) as his only possessions, Shrichand toured the country, alleviating sorrow wherever he could, From village to village he went, spending the day and night in front of a fire, collecting the devout, giving them hope, combating hostile doctrines, preaching the message of DHARMA and performing miracles.

He wrote-it is said-as had Shankaracharya, a commentary on the Brahmasutra, the Gita, and the Vedas. He initiated hundreds of disciples. As he travelled with a band of his Udasin disciples through Northern India, from Kabul to Abu, the weird, solitary, almost

aked sadhu became irresistible. He evoked devotion among all classes, and wherever he went he was even able to secure some relaxation of the oppressive religious measures taken by Muslim officials against the Hindus.

MEETING WITH PRATAP

Shrichand was ageless. Time refused to write his wrinkles on that changeless brow. His mission continued, saw the tradition of the cult through the reigns of Babar, Humayun and Akbar and when he was at Mewar Maharana Pratap sought him out and drank of his inspiration. He saw Brindavan coming into its own under the Great Akbar and was a witness of the efflorescence of the BHAKTI revival. He saw saint poets rising up all over the country and singing of a new hope.

Like Bhishma Shrichand possessed the gift of dying when he willed and he did not will it. At the age of 112 he was at the height of his power and influence. Inspired by him the Udasin order worked in many parts of the land. Its akhadas were an organized body of formidable ascetic warriors to whom Hindus looked both for their spiritual solace and earthly protection.

His great fame reached Jehangir and the Emperor received the venerable saint at Lahore.

DEATH IN LAHORE

Shrichand gave his parting message in his MATRASHASTRA, appointed four Mandaladhashis to guide the sect. On Poush Krishna 5th, S 1700 (1644), he departed life on the banks of the Ravi.

Thus ended a life which had seen the message of his masters very nearly destroyed by the Lodis; which had spread the message of resistance; which had met and inspired Rana Sanga, as well as Maharana Pratap; which had witnessed the BHAKTI revival during the days of Akbar and, if sectarian tradition tells the truth, had seen the threads of spiritual strength taken up by swami Ramdas, the GURU of Shivaji.

(Kulpati's Letter No. 53 to Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay.)

Reproduced from the Hindustan Times Weekly, Sunday July 25, 1954

ઉદાસીન સંપ્રદાય શિરોમણિ
 વેદવર્ણનાચાર્ય મહામંડળેશ્વર સદ્ગુરુ સ્વામી શ્રી
 પૂ. ગંગેશ્વરનંદજી મહારાજ

૨૭

ભૂમિકા

ઉદાસીનમ્ સુસાસીનમુપાસીનમ્ રમારમમ્ ।

ઔદાસ્યપથમાચાર્યમ્ કુમારમ્ વૈધસમ્ મજે ॥ ૧

દેસાન્તદેસધિજ્ઞાનમ્ દેસં દેસવિદુત્તમમ્ ।

દેસમાનસલક્ષ્મમ્ કુમારમ્ વૈધસમ્ મજે ॥ ૨

ગુજરાતી જનતાની સમક્ષ જગદ્ગુરુ ભગવાન શ્રીચન્દ્રાચાર્યનું અનુપમ શુવનચરિત્ર આજે મુકવામાં આવે છે એ સ્થળા હર્ષની વાત છે. જે ભતિ પોતાના મહાપુરુષોના ગૌરવનું સ્મરણ ન કરે, એમના દિવ્ય ચરિત્રનું મનન ન કરે તે ભતિ પોતાનું આત્મગૌરવ શી રીતે જાળવવાની હતી ?

આપણી વિશિષ્ટ અંશકૃતિના પાયાને ડગમગવા ન દેવા હોય અને દિનપ્રતિદિન દહતર કરવા હોય તો આપણા દેશમાં થઈ ગયેલા અનેકાનેક મહાપુરુષોના વિમૂર્તિમય શુવનથી આપણે પરિચિત થવું જોઈએ અને એમનાં મહાન કાર્યોમાંથી પ્રેરણા મેળવવી જોઈએ

૧ ઉદાસીન (અવસરથ, ચતુર્ધાશ્રમી) સુખાસીન, (સુખમાં, અજ્ઞાનન્યાસ રિયત) રમાના પતિ રિષ્ણુના ઉપાસક, ઉદાસીન સપ્રદાયના પ્રથમ આચાર્ય એવા અજ્ઞાના પુત્ર કુમાર (સનકુમાર) ને હું ભજું છું.

૨ રિષ્ણુના હંસાસતાર વડે પ્રાપ્ત અજ્ઞાનનાશી, જે ભાતે પરમદંસ છે, અત્રી જાણનારઓમાં જે શ્રેષ્ઠ છે. સાધુઓનાં મન રૂપી માનસમરોવરમાં રહેવાનાઓમાંથી ઉત્તમોત્તમ હંસ એવા અજ્ઞાના પુત્ર સનકુમારને હું ભજું છું.

હું બહુ છું કે આજના વખતમાં ખાસ કરીને સુશિક્ષિત લોકો આ પ્રકારનાં જીવનચરિત્રોથી કંઈક વિમુખ રહે છે કારણ કે તેઓને એમ લાગે. છે કે આ બધી કપોત્તકલ્પિત વાતો છે. આવી માન્યતા પાછળ બે કારણો રહેલાં છે. એક તો ઇતિહાસલેખકોના સમર્થનનો અભાવ અને બીજું આવાં જીવનચરિત્રોમાં આવતી ચમત્કારની વાતો સાચી માની લેવાની અનિચ્છા. પરંતુ જે ઇતિહાસ જાતે જ સંકેતયુક્ત અને વિવાદાસ્પદ છે તેના આધાર પર આપણે કયાં સુધી જીજ્ઞાસુ? વગી ઇતિહાસલેખકોની દૃષ્ટિ હંમેશાં રાજવંશ અને યુદ્ધો પર વધારે મંડાતી રહી છે એનો પણ અસ્વીકાર નહીં થઈ શકે. સ્વૂલ જગત લગી જ જેમની દૃષ્ટિમર્યાદા સીમિત રહી છે તેમની પાસેથી આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક જીવનપરંપરાનું પ્રમાણ શોધવું એ મહંત્તરે નિરર્થક છે.

હવે રહી ચમત્કારની વાત. દાર્શનિક દૃષ્ટિથી તો આખું જગત એક ચમત્કાર છે, અથવા તો કોઈ પણ ઘટના ચમત્કાર નથી. બંને વાતનો અર્થ એક જ છે. સ્વૂલ દૃષ્ટિથી જોઈએ તો પણ માનવજ્ઞાનના સીમાડા કેટલા સાંકડા, કેટલા ઝાંખા, કેવા પળેપળ બદલાતા રહેતા છે! એ સીમાડા પર મુસ્તાક રહીને આપણે કઈ ઘટનાને અવિશ્વાસની નજરે જોઈશું? માનવીની અવકાશયાત્રાની વાત બે પેઢી પહેલાં કોઈ સાંભળવા પણ તૈયાર થાત કે? અગ્રદા અને તિરસ્કારથી હસી કાઢત કે નહીં? તેમ છતાં આજે આપણે જોઈએ છીએ કે સામાન્ય માણસને જે

કલ્પનાતીત લાગે તે વાત સત્ય બની ચૂકી છે તેની પાછળનાં વૈજ્ઞાનિક કારણો સ્વીકારવાથી વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધિને આપણે સત્ય તરીકે સ્વીકારીએ છીએ તેમ જ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રની મૂળવર્તી ઘટનાઓ પાછળના આધ્યાત્મિક કારણો શોધો અને સ્વીકારો તો જ એ ચમત્કાતો ઉકલશે.

દિવ્ય શક્તિ અથવા મિદ્ધિના આવિષ્કાર પાછળની પ્રક્રિયા અમારી દૃષ્ટિએ આ પ્રમાણે છે. પ્રકૃતિના ત્રણ વિભાગ, સત્ત્વ, રજઃ અને તમ રત્નોવિભાગ ક્રિયાશીલ છે, તમોવિભાગથી સ્થૂળતા ઉત્પન્ન થાય છે અને મત્ત્વવિભાગ પરધર્મ (બીજાના ગુણ) પોતાનામાં પ્રગટાવે છે યોગીને સત્ત્વગુણ બ્યારે વધે છે ત્યારે તે પ્રકૃતિ પર છત મેળવતો જાય છે અને તેનો પોતાનો સંગ્રહ ચેતન સાથે જોડાય છે. એટલે ચેતન અથવા બ્રહ્મની દિવ્ય શક્તિ એનામાં પ્રવેશે છે હવે પ્રકૃતિ રહી જડ એ તો ચેતનની સત્તાથી જ કાર્ય કરી શકે છે ચેતનની સાથે ગાઢ રીતે જોડાયેલા યોગીની દાસી જડ પ્રકૃતિ બને તેમાં શું આશ્ચર્ય? વળી યોગશાસ્ત્ર પ્રમાણે તો સામાન્ય વ્યક્તિ પણ 'સયમ' દ્વારા સિદ્ધિઓ મેળવી શકે સયમ એટલે વિચારસંયમ. એક જ પદાર્થ કે વિષય પરનું લગતાર ચિતન આથી થતી ચિત્તની એકાગ્રતા વડે માણસમાં અપૂર્વ શક્તિઓનો વિકાસ થાય છે બ્યાસ, પાશ્વિનિ, નેપોલિયન, રાવણ, કુમારિલ-આ વાતના જોઈએ તેટલા ઉદ્યહરણ મળી શકે તેમ છે એન્ડ્રે ચમત્કારથી અથવા તરત સમજાય નહીં એવી વાતથી અજાણને આઘા ખસવાની વૃત્તિ છોડી માણસે

જિજ્ઞાસુ બનવું જોઈએ અને જે લોકોત્તર વિકાસ પ્રત્યક્ષ જોઈ શકાય એમ છે તેનો સવિશેષ આવિર્ભાવ કોઈ દિવ્યાવતારધારી મહાત્મામાં ન જ હોઈ શકે એમ કહ્યાં લેવું જોઈએ નહીં.

આપણા આ પ્રાચીન દેશની અતિ પ્રાચીન સંપ્રદાય-પરંપરાઓમાંથી એકનું ગૌરવવંતું સ્થાન ઉદાસીન સંપ્રદાયને મળેલું છે. એમ માનવામાં આવે છે કે સાક્ષાત્ વિષ્ણુ-

ઉદાસીન સંપ્રદાય અતિપ્રાચીન છે એ વિધાનના સમર્થનમાં અનેક અવતરણો મૂકી શકાય તેમ છે. મુખ્ય પુરાણોમાંથી, રામાયણ-માંથી, તંત્રમાંથી તથા શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાંથી કેટલાંક અવતરણો અહીં જનતાની ગાંઠ માટે રજૂ કરું છું. ધ્વજસંસ્થ અને ઉદાસીન એ બન્ને શબ્દો એક જીભના પર્વાય તરીકે હાદોગ્યાદિ ઉપનિષદોમાં તેમ જ સાંખ્યકારિકામાં તે અન્યત્ર વપરાયા છે તે વાદ રાખવું ધરે.

सनन्दनादयोः ये च पूर्वं सृष्टास्तु वेधसा।

न ते लोकेष्वसज्जन्त ह्युदासीनाः प्रजास्तु ते ॥

(પદ્મપુરાણ, સૃષ્ટિ ખંડ અધ્યાય ૩, શ્લોક ૧૬૬)

સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં જ્યાંએ જે સનન્દન વગેરે (ચાર ભાઈઓ) ને બતાવ્યા તે સૃષ્ટિનિર્માણમાં ન પાયા કારણ કે તેઓ ઉદાસીન હતા.

गृहस्थस्य समासेन धर्मोऽयं द्विजसत्तम।

उदासीनः साधकश्च गृहस्थो द्विविधो भवेत्।

कुटुम्बभरणे युक्तः साधकोऽसौ गृही भवेत् ॥ ૧ ॥

क्रणानि श्रोण्यपाकृत्य त्यक्त्वा भार्या धनादिकम्

एकाकी यस्तु विचरेदुदासीनः स मौनिकः ॥ ૨૦ ॥

(મરુપુરાણ અધ્યાય ૫૯)

અમવાને હંચતું રૂપ લઈને સનતકુમારને સૌથી પહેલાં
ચતુર્થાશ્રમનો ઉપદેશ કર્યો. અને પરમહંસવૃત્તિથી સદા બ્રાહ્મી

ગૃહસ્થ બે પ્રકારના છે. એક સાધક, બીજા ઉદાસીન. કુટુંબપાલન
કરનાર સાધક કહેવાય છે અને ત્રણે ઋગ્વેદાદિ મુક્ત, સ્ત્રી, વૈભવ
વગેરેને છોડી દઈને એકલો ફરનાર ઉદાસીન કહેવાય ॥

પુત્રે નિધાય વા सर्वं गत्वारण्यन्तु तत्स्वचित् ।

एकाकी विचरेन्नित्यमुदासीनः समाहित ॥

(રૂર્મપુરાણ, ઉત્તરાર્ધ, અધ્યાય ૨૭, શ્લોક ૨)

ગૃહસ્થ તરીકેની બધી જવાબદારીઓ પુત્રને સોંપીને જે તત્ત્વ
જાણનાર પુરુષ વનવાસી અને છે તે વાનપ્રસ્થાશ્રમી ઉદાસીન છે.

ततः स्वधर्मनिरतान् एकग्रामनिवासिनः

अभ्यागतानुदासीनान् गृहस्थ परिपालयेत् ।

(મહાનિર્વાણ તત્ત્વ ઉલ્લાસ ૮, શ્લોક ૪૬)

ગૃહસ્થની ફરજ છે કે તેણે સ્વધર્મપરાયણ, એક જગ્યાએ નિવાસ
કરનાર અને અભ્યાગત ઉદાસીનોની સેવા કરવી.

के न गच्छन्ति नरकं पापिष्ठं लोकगर्हणम्

सर्वाभ्याहि तत्त्वेन परं कौतूहलं हि मे ।

यम उवाच—ज्ञानवन्तो द्विजा ये च ये च विद्यापरंगताः

उदासीना न गच्छन्ति स्वाम्यर्थे च हता नर ॥

(મારાહપુરાણ-નાચિકેતાખ્યાન અધ્યાય ૨૦૭ શ્લોક ૨૪, ૨૬)

નારદે ધર્મને પૂછ્યું, 'લોકોમાં પાપમય ને નિન્દાને યોગ્ય
ગણ્યા ॥ નરકમાં કોને નથી જતું પણ તે જાણનારી અને ધર્મી
જીવો જે. અને તે યથાર્થ રીતે કહે છે'

સ્થિતિમાં રહી જગતમાં વિચરવા કહ્યું. ઉદાસીન શબ્દને
અર્થ પણ એ જ છે. ઉદ્વ=શ્વસ. આસીન=સ્થિતઃ બ્રહ્મસંસ્થ,

ધર્મરામએ કહ્યું. ‘ચાની બ્રાહ્મણો, પૂર્ણ વિદ્યાન મનુષ્યો,
સ્વામીને માટે પ્રાણ સુધાં આપી દેનારા સેવકો અને ઉદાસીન મહાત્માએ
નરકમાં જતા નથી.’

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।

गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेद्वन्द्वे ॥

(શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા અધ્યાય ૧૪, શ્લોક ૨૩)

न च माम् तानि कर्माणि निवज्जन्ति घनञ्चय ।

उदासीनवदासीनमसक्तम् तेषु कर्मसु ॥

(શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા અધ્યાય ૬, શ્લોક ૬)

જે મહાપુરુષ ઉદાસીન સાધુની માફક જીવન ગુણરે છે તેને ગુણો
અસાધ્યમાં નથી કરતા. બધા બ્યવહારુ મૂળ કારણ ગુણ છે એમ
સમજીને તે કોઈ જાતની સકામ ચેષ્ટા કરતો જ નથી

અર્જુન! હમં અને બન્ધનમાં નથી નાખી શકતાં કારણ કે મારી
એમાં આસક્તિ નથી. હું ઉદાસીન મહાત્માઓની માફક રહું છું.

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः ।

सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥

(શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા અધ્યાય ૧૨, શ્લોક ૧૬)

જેને કશાની હિંચા નથી, જે પવિત્ર છે, જેણે બધા કર્તવ્યોનો
ત્યાગ કર્યો છે એટલે કે જે અનુચીતનો છે, જેને દુઃખ બધા નથી
પહોંચાડી શકતું, મારા સ્વરૂપમાં નિપુણ તથા મારો ભક્ત એવો ઉદાસ-
ધર્મોવચ્ચી મહાત્મા અને અધિક પ્રિય છે.

उदासीना वयं नूनं न रुच्यपत्यार्थकामुकाः ।

आत्मलब्ध्यास्महे पूर्णा गेहयोग्योतिरक्रियाः ॥

(ભાગવત, સ્કંધ ૧૦, અધ્યાય ૬૦, શ્લોક ૨૦)

અમે હંમેશાં ઉદાસીન-અનુચીતની જ છીએ. અમને સ્ત્રો, પુત્ર,
ધન વગેરેની હિંચા નથી, આત્મલાભથી અમે પરિપૂર્ણ છીએ અને
દીપ્તી માફ નિષ્ક્રિય તથા સાક્ષીરૂપ છીએ.

બ્રહ્મનિષ્ઠ પરમહંસ એ સજ્ઞા સંન્યાસીઓના ચોથા પ્રકારની છે. વર્ણા હંસની ઓચત્પત્તિ કરતા શિખા આદિ બાહ્ય ચિહ્નોનું

પ્રમત્તોડ્ઘં મહામાળ વિચયા વયસા ઘનૈ. ।

ઉદાસીનં ગુરુમ્ કૃત્વા (તદવજ્ઞયા) પ્રાપ્તવાનીદર્શી ગતિમ્ ॥

(જૂદત્રારદીપ પુરાણ અધ્યાય ૯, શ્લોક ૮૩)

વડના ઝાડમાં રહેતા બ્રહ્મરૂપે સુદાસ રાગને કહ્યું કે હે રાગ,
મેં ઉદાસીન મુનિ ગૌતમને મારા ગુરુ બનાવ્યા હતા પ્રમાદથી તેમની
મેં અવગણના કરી એટલે મારી આવી ગતિ યદ્ય છે

પતાશ્ચાન્યાચ્ચ સુહૃદામ્ ઉદાસીન શુભા. કથા.

જાતમસુપૂજનો જૃણવન્ ધર્મો રામો મહાપથમ્ ।

(વાશ્મીકિ રામાયણ અયોધ્યા કાંડ, સર્ગ ૧૭ શ્લોક ૧૨)

વરદાનની નિન્દા અને પિતાની આજ્ઞા પાળવાનું વ્રત લેનાર
રામની પ્રશંસા કરી રહેલા મિત્રોની હિતભરી વાતો સાંભળતા ઉદાસીન
રામ વનની તરફ આવી નીકળ્યા

તાપસ મેવ વિશેષ ઉદાસી । ચૌદહ ચરિત્ત રામ ઘનવાસી ॥

(તુલસી રામાયણ, અયોધ્યા કાંડ, દોહા ૨૮ ચોપાઈ ૨)

રામે ઉદાસીન તપસ્વીઓનો વેશ ધારણ કરીને ચૌદ વર્ષ
વનમાં ગુળ્યા

યદ્ સુધિ પાદ પ્રયાગ નિવાસી । વટુ તાપસ મુનિ સિદ્ધ ઉદાસી ॥

ભરદ્વાજ બાધમ સવ આયે । દેક્ષન દશરથ સુભન સુદાયે ॥

(અયોધ્યા કાંડ દોહા ૧૦૭ ચોપાઈ ૪)

દશરથના પુત્ર રામના આવવાના સમાચાર સાંભળીને પ્રયાગમાં
રહેનાર અશ્વિમાદિ સિદ્ધિસ પત્ર ઉડાસીન મહાત્માઓ, બ્રહ્મચારીઓ,
ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ, પરિવ્રાજક એટલે કે સમસ્ત નૈસ્થાનિક ઉદાસીન
જનના એમના દર્શન માટે ભરદ્વાજના આશ્રમમાં આવી

સુનન્દ ભરત હમ જૂઠ ન કહદી । ઉદાસીન તાપસ ઘન રહદી ॥

(અયોધ્યા કાંડ, દોહા ૨૦૯, ચોપાઈ ૨)

ભરદ્વાજ મુનિ ભરતને કહે છે, હું સત્ય કહું છું, હું વનવાસી
ઉદાસીન સપ્રદાયનુયાયી તાપસ છું.

હનન કરનાર એમ પણ અર્થ થાય છે. સનતકુમારને સૌથી પહેલા ઉદાસીન આચાર્ય માનતાં ઉદાસીનોની મુનિ-પરંપરા નીચે પ્રમાણે ગણાય છે. x

x આ વાતનો આધાર ઋગ્વેદમાં મળી આવે છે. એમાં વપરાયેલા 'સુદાસ' શબ્દ 'ઉદાસ' નો પર્યાય છે. ઉત્+આસ=ઉદાસ. સુ+ઉત્+આસ=સુદાસ. પ્રથમાક્ષર પછીથી હ્રસ્વ થઈને 'સુદાસ' શબ્દ બની ગયો હોય એમ લાગે છે. જેમકે 'ધ્રુવ'માંથી 'ધ્ર' હ્રસ્વ થઈને 'ધ્રુવ' શબ્દ બન્યો છે. વિશેષ નિઝાસા હોય તેમણે મારા 'શ્રીતમુનિચરિતામૃત' અંથ જોવો, જેમાં ઋગ્વેદના નીચેના ૧૮ મંત્રો પર દ્વિતીય પ્રવાહના ચોથા તરંગમાં સવિસ્તર ટીકા આપી છે.

ઋગ્વેદ મંડળ, ૭, સૂક્ત ૧૮, મંત્ર ૨૨, ૨૪, ૨૫.

મંડળ ૭, સૂક્ત ૩૨, મંત્ર ૧૦.

મંડળ ૫, સૂક્ત ૫૩, મંત્ર ૨.

મંડળ ૭, સૂક્ત ૧૮, મંત્ર ૫.

મંડળ ૭, સૂક્ત ૨૮, મંત્ર ૬.

મંડળ ૩, સૂક્ત ૫૩, મંત્ર ૧૧, ૬.

મંડળ ૭, સૂક્ત ૮૩, મંત્ર ૮, ૧.

મંડળ ૧, સૂક્ત ૧૧૨, મંત્ર ૧૬.

મંડળ ૭, સૂક્ત ૮૩, મંત્ર ૭, ૪, ૬.

મંડળ ૧, સૂક્ત ૪૭, મંત્ર ૬.

મંડળ ૧, સૂક્ત ૬૩, મંત્ર ૧૭.

મંડળ ૭, સૂક્ત ૧૮, મંત્ર ૨૩.

૧ સનતકુમાર
 ૨ નારદ
 ૩ બ્રાહ્મવ્ય
 ૪ દાહ્વ્ય
 ૫ જયમુનિ
 ૬ સંશુવન
 ૭ દેવ
 ૮ અરવિન્દ
 ૯ ગોવિન્દ
 ૧૦ સહસ્રભાનુ
 ૧૧ શતભાનુ
 ૧૨ ચિત્રભાનુ
 ૧૩ વશઠ
 ૧૪ દિવ્ય
 ૧૫ સુધર્મ
 ૧૬ સુવર્મ
 ૧૭ આદિત્ય
 ૧૮ રામ
 ૧૯ ભૂરિસેન
 ૨૦ મહાસેન
 ૨૧ હિમાંશુ
 ૨૨ ગોપાલ
 ૨૩ નારાયણ

૨૪ પદ્મ
 ૨૫ કૃષ્ણ
 ૨૬ શિવદેવ
 ૨૭ ઋતુદેવ
 ૨૮ વામદેવ
 ૨૯ તિલક
 ૩૦ ગગન
 ૩૧ વિબુધ
 ૩૨ સુદેવ
 ૩૩ ભૂદેવ
 ૩૪ શાન્ત
 ૩૫ સત્ય
 ૩૬ વિધિદેવ
 ૩૭ નિધિદેવ
 ૩૮ વિજય
 ૩૯ સુગ્રન્
 ૪૦ શ્રુતિસિદ્ધ
 ૪૧ માધવ
 ૪૨ મનોહર
 ૪૩ ધર્મધ્વજ
 ૪૪ જયધ્વજ
 ૪૫ ગિરિધર
 ૪૬ સત્યસન્ધ

૪૭ બ્રહ્મદેવ
 ૪૮ વિશાલ
 ૪૯ યોગીન્દ્ર
 ૫૦ રવીન્દ્ર
 ૫૧ ભાસ્કર
 ૫૨ શ્રીશ
 ૫૩ દેવેશ
 ૫૪ ચિદાનન્દ
 ૫૫ સુજ્ઞાન
 ૫૬ વિજ્ઞાન
 ૫૭ શુદ્ધ
 ૫૮ વિશુદ્ધ
 ૫૯ લોકેશ
 ૬૦ આચરણ
 ૬૧ સુભૂષણ
 ૬૨ સિદ્ધ
 ૬૩ નૃદેવ
 ૬૪ નરેન્દ્ર
 ૬૫ દેવવાન
 ૬૬ પ્રતાપવાન
 ૬૭ સુધાકર
 ૬૮ રત્નાકર
 ૬૯ હિમકર

૭૦ દેવરાખ
 ૭૧ સુરાત
 ૭૨ વિપ્લુ
 ૭૩ ચંકર
 ૭૪ હિરણ્ય
 ૭૫ સુવેશ
 ૭૬ રિપુગિત
 ૭૭ મદનગિત
 ૭૮ આલોક
 ૭૯ મુલોક
 ૮૦ મુકીતિ
 ૮૧ પુણ્યકીર્તિ
 ૮૨ લોકપાલ
 ૮૩ સુયત્ન
 ૮૪ સુનય
 ૮૫ અભય
 ૮૬ રાચિપ્લુ
 ૮૭ દીપન
 ૮૮ સુતેજ
 ૮૯ સુતપ
 ૯૦ ચંદ્ર
 ૯૧ ત્રિનયન
 ૯૨ હરિનારાયણ

૬૩ મુલોચન
 ૬૪ પ્રલોચન
 ૬૫ બ્રહ્મબોધ
 ૬૬ વિરજ
 ૬૭ સુચન્દ્રમા
 ૬૮ સુશર્મા
 ૬૯ સુધામ
 ૧૦૦ ત્રિલોક
 ૧૦૧ ભીષ્મ
 ૧૦૨ સુખદ
 ૧૦૩ મંગલ
 ૧૦૪ પુન્ડરીક
 ૧૦૫ જિતાનન્દ
 ૧૦૬ મહેશ
 ૧૦૭ શક્તિ
 ૧૦૮ શાન્તિ
 ૧૦૯ હંસ
 ૧૧૦ સુસંગ
 ૧૧૧ અસંગ
 ૧૧૨ વિજ્ઞ
 ૧૧૩ કૃતાર્થ
 ૧૧૪ સુબોધ
 ૧૧૫ પુન્ડલ
 ૧૧૬ બૃહદ્રથ

૧૧૭ સુરથ
 ૧૧૮ સુવર્ચા
 ૧૧૯ ચોલન
 ૧૨૦ હારીત
 ૧૨૧ સુમના
 ૧૨૨ બ્રહ્મદત્ત
 ૧૨૩ તપોધન
 ૧૨૪ શુચિ
 ૧૨૫ પૂર્ણ
 ૧૨૬ હર્ષણ
 ૧૨૭ તોષણ
 ૧૨૮ દિવાકર
 ૧૨૯ સુચિત
 ૧૩૦ સુવૃત્ત
 ૧૩૧ ચમવિત્ત
 ૧૩૨ સુધન
 ૧૩૩ પ્રિયંવદ
 ૧૩૪ શ્વેતકેતુ
 ૧૩૫ વિધૂત
 ૧૩૬ સુધન્વા
 ૧૩૭ પ્રસ્તવ
 ૧૩૮ વીતહન્મ
 ૧૩૯ રુદ્રજવ
 ૧૪૦ પિન્નવન

૧૪૧ ઉદય	૧૫૪ ચિત્રકેતુ
૧૪૨ સ્વપ્રકાશ	૧૫૫ લક્ષ્મીર
૧૪૩ સ્વતાઃસિદ્ધ	૧૫૬ સુમેરુ
૧૪૪ પ્રભાકર	૧૫૭ હરિગંધીર
૧૪૫ અયવન	૧૫૮ ઋષિરામ
૧૪૬ શામપ્રિય	૧૫૯ ચતુર્ભુજ
૧૪૭ લોકપ્રિય	૧૬૦ ભાસ્કર
૧૪૮ પ્રભુપ્રસાદ	૧૬૧ રામરતિ
૧૫૬ હરિનિરૂપણ	૧૬૨ અતીત
૧૫૦ નહુપ	૧૬૩ વેદ
૧૫૧ વિશ્વશ્રવા	૧૬૪ અવિનાશી
૧૫૨ સુયથા	૧૬૫ શ્રીચન્દ્રદેવ
૧૫૩ ધર્મસેતુ	

આ મુનિઓમાંથી માત્ર એકવીસ મુનિઓ વિશે થોડી માહિતી મળી છે. એમાંના સૌથી પહેલા સનતકુમાર. તેઓ સ્વભાવથી જ વેદાગ્ર્યવૃત્તિનાહતા અને શુરુ મળ્યા શ્રી નારાયણ, એ શુરુશિષ્યના પ્રથમ જ્ઞાનવૈરાગ્ય વિષયક વાર્તાવાપમાં જિજ્ઞાસુઓને ઘણું લળવાનું મળ્યો. એમણે નારદને દીક્ષા આપી અને ચતુર્થાશ્રમ પરંપરા ચાલુ થઈ.

નારદને કેવળ નથી લળવું ? મુદ્ધિપ્રમુદ્ધિ અજમાવવામાં નિપુણ નારદજી કેઈ પણ ઉપાયે ચાલુ રીતરસમના મુખી જીવનમાં શોભ પેદા કરી અતે આત્મકલ્યાણને માર્ગ

જીવાત્માઓ વળે એવું કરતા. લક્ષ્મિસૂત્રની રચના તેમણે કરી હતી અને રામાયણની કથા પણ સૌથી પહેલાં તેમણે જ વાલ્મીકિને સંભળાવી હતી.

નારદના શિષ્ય અને બ્રહ્મના વંશજ બાલ્મીકિ કુશિક ગોત્રના હતા. એમનો ઉલ્લેખ સ્કન્દપુરાણના માહેશ્વર-ખંડાન્તર્ગત કૌમારિકાખંડના ૫૪મા અધ્યાયના ૨૭ થી ૪૩ શ્લોકમાં છે. તેમનું બીજું નામ પાંચાલ હતું. (તેમણે વેદની કમસંહિતા બનાવીને શિષ્યોને શીખવાડી હતી, એ વાતનો ઉલ્લેખ ભગવાન વેદવ્યાસે મહાભારતમાં અને ભાષ્યકાર ઉબટે 'ત્રક્ષપ્રતિશાખ્ય' ગ્રંથમાં કર્યો છે.)

બાલ્મીકિના શિષ્ય દાલ્બ્ય મુનિના પિતાનું નામ ચિકિતાયન હતું અને ગોત્ર દાલ્બ્ય હતું. તેઓ ચિકિતાયન દાલ્બ્ય કહેવાતા. તેઓ તથા તેમના બે મિત્રો શિલક શાલાવત્ય અને પ્રવાહણ જૈવલિ ઉદ્દગીયના વિદ્વાન હતા. છાંદોગ્ય ઉપનિષદના પ્રથમ પ્રપાઠકના આઠમા ખંડમાં આ ત્રણ મિત્રોને સામવેદના મૂળ વિશે ચર્ચા કરતા વર્ણવવામાં આવ્યા છે. એમણે અન્નવિધાનો આવિષ્કાર કર્યો (છાંદોગ્ય ઉપનિષદ પ્ર. ૧. ખંડ ૧૨, મંત્ર ૫) અને અર્જુનને ત્યાગનો ઉપદેશ કર્યો એમ બહુવા મળે છે. એ રીતે તેઓ વિ. સં. ના ૩૧૦૦ વર્ષ પહેલાં થઈ ગયા એમ ગણી શકાય.

દાલ્બ્યના શિષ્ય જયમુનિએ ઠેરઠેર આવાસ બંધાવી મહાભારતનો પ્રચાર કર્યો. તેમના શિષ્ય સંજીવન મુનિ પાસે સંજીવની વિદ્યા હતી. તે તેમણે કફ્યાપ મુનિના પુત્ર

કાશ્યપને આપી હતી 'સુધિષ્ઠિર પછીની પહેલી સદીમાં થયેલા આ મુનિ પછી લગભગ ૭૦૦ વર્ષ' મુધીનો ઇતિહાસ હ્રુતપ્રાય છે. ત્યાર પછી થયેલા નારાયણમુનિના શિષ્ય અને ગુરુપરંપરાથી ચોવીસમા સ્થાને આવતા પદ્મમુનિએ ચાર્વાક-મતનું 'ખંડન કથુ' અને વિખ્યાત વ્યાકરણશાસ્ત્રી પાણિનિને 'મંત્રદીક્ષા આપી. ત્યાર પછી ત્રણસો વર્ષે એટલે મુધિષ્ઠિરની ૧૧મી શતાબ્દીમાં થયેલા વિધિદેવ યોદાવરીતટે 'અંબકે-શ્વરમાં નિવાસ કરતા હતા અને સત્યમુનિના શિષ્ય હતા. તેમણે પોતાના મિત્ર અને સહાધ્યાયી વ્યાડિ પાસે વેદાભ્યાસના નિયમોનો ગ્રન્થ 'વિકૃતિવહ્વી' લખાવ્યો અને પાણિનિના વ્યાકરણ પર 'સંગ્રહ' નામે વ્યાખ્યા લખાવી જે હાલ ઉપલબ્ધ નથી.

મુજન મુનિના શિષ્ય શ્રુતિસિદ્ધ મુધિષ્ઠિરના બારમા શેકમાં થયા. તેમણે 'નિધંટુ' ગ્રન્થ લખ્યો તેમાં વેદના અઘરા ગ્રંથોની સૂચિ છે. અને એક અર્ધના ગ્રંથો એક સાથે વ્યાખ્યા હોવાથી એક રીતે એ કોશની ગરજ પાત્ર સારે છે. આ 'નિધંટુ' ગ્રન્થ તેમણે પછી ચાસ્કને આપ્યો અને તેના પર 'નિરુક્ત' નામે ભાષ્ય લખાવ્યું. આ બે ગ્રન્થો વેદાભ્યાસ માટે અત્યંત ઉપયોગી બન્યા.

વિ. સં. પૂર્વે ૫૦૦ વર્ષે હિરણ્યકેશ મુનિના શિષ્ય મુવેશ મુનિ થયા. તેઓએ જૌદધર્મના બાળીતા અનુયાયી રાવ્ત ગિરિસારના પુત્ર અખતયત્રુને તથા દ્રાવસ્તિના રાવ્ત પ્રસેનજીતના પુત્ર વિરુદ્ધકને વેદધર્મી બનાવ્યા. તથા ગૌતમ

શુદ્ધના પિતરાઈ ભાઈ દેવદત્તને વેદધર્મ તરફ વાળી તેની પાસે પ્રચારકાર્ય કરાવ્યું. આ મુનિ પણ નારદજીની પેઠે ધર્મના પ્રચાર માટે રાજનૈતિક ઇલાજ અજમાવતા હતા.

સિકન્દરની ચડાઈ ભારતવર્ષ પર થઈ તે સમયે લોકપાલમુનિના શિષ્ય સુયત્નમુનિ ઉદાસીન સંપ્રદાયના અગ્રણી હતા. તેઓ પરદેશમાં ધર્મપ્રચાર માટે પોતાના ચૂંટી કાઢેલા શિષ્યોનાં મંડળો મોકલતા. આ બધાં મંડળો દર ત્રીજે વર્ષે અધિક માસમાં ભેગાં મળે અને તેમનો અહેવાલ રજૂ કરે એવી પ્રથા તેમણે દાખલ કરી હતી. તેઓ બધાં મંડળોના ઉપરી હોવાથી મહામંડળેશ્વર કહેવાતા અને તપ, તરવજ્ઞાન તથા જનતામાં પ્રચાર એ ત્રણ વાત પર ખાસ ભાર મૂકતા. ઉદાસીનો માટે તેમણે આમ એક ઉમદા પ્રણાલિકા સ્થાપી હતી. તેમના ગુરુના ગુરુભાઈ પ્રતાપવાન મુનિ હતા. સુયત્ન મુનિએ આ પ્રતાપવાન મુનિના શિષ્ય સુપેણુમુનિને એક વખત થોડા સમય માટે પોતાની ગેરહાજરીમાં મંડળેશ્વર સ્થાપ્યા હતા આ સુપેણુમુનિએ ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યને દીક્ષા આપી હતી.

આ વાતનો ઉલ્લેખ ‘ઉદાસસંપ્રદાયમાત્રા’ નામના દાક્ષિણાત્ય ગુરુદાસે લખેલા ગ્રંથમાં મળી આવે છે એમાં નીચે પ્રમાણે પંક્તિઓ છે-

ત્રીનકે ભયે મહાવ્રતધારી નામ સુપેણુ મુનિ અધિકારી,
ચંદ્રગુપ્ત નૃપકે ઉપદેશા, ત્યજે રાજ સો ભયે રિજેશા

ચંદ્રગુપ્તે સુપેણુ મુનિના ઉપદેશથી પ્રભાવિત થઈને

રાજામાંથી ઋષિ-ઋષિઓના રાજા બનાવનારી દીક્ષા ગ્રહણ કરી તે અહીં સ્પષ્ટ થાય છે. કેટલાક જૈન ગ્રંથોમાં સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્તને જૈનધર્મી વર્ણવવામાં આવેલો જોઈને મને એ વાત અનુચિત લાગતી હતી કારણ કે સનાતન ધર્મમાં ૬૬ આસ્થા રાખનારા પ્રખર વિદ્વાન ચાણક્યનો શિષ્ય જૈન હોય એ તર્કસંગત લાગતું નહોતું. ‘ઉદાસનપ્રદાયમાત્રા’ માંનો ઉપરોક્ત ઉલ્લેખ જોઈ મારા મનનું સમાધાન થયું.

આ જ સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્તને સંકટ સમયે મુચત્તમુનિએ ધૈર્યનો ઉપદેશ કર્યો હતો જેનાથી પ્રભાવિત થયેલા ચંદ્રગુપ્તે પાટલિપુત્રમાં મુનિશ્રીની તથા સાધુસમાજની ઘણી સુંદર સેવા કરી હતી. આ મુનિ ઈ. સ. પૂ. ૩૦૨ની સાલમાં બ્રહ્મલીન થયા.

મુચત્તમુનિના શિષ્ય સુનયમુનિ ઈ. સ. પૂ. ૨૭૫માં મહામંડળેશ્વર બન્યા. તેઓ સમ્રાટ અશોકના સમકાલીન હતા. અશોકે જૌદ્ધધર્મની દીક્ષા લીધી તેથી જનતા પર તેનો ઘણો પ્રભાવ પડ્યો. ઘણા હિન્દુઓ અને તેમાંથી કેટલાક ઉદાસીન ચતુર્થાશ્રમીઓએ જૌદ્ધધર્મ સ્વીકાર્યો એટલે સમયની પ્રતિકૂળતા જોઈ સુનયમુનિ પોતાનાં બધાં મુનિ-મંડળોને કાશ્મીર લઈ ગયા અને તેમને યોગાભ્યાસ તરફ વિશેષ ધ્યાન આપવાનો આદેશ કર્યો.

સુનયમુનિના શિષ્યોમાંથી અલયમુનિએ યોગદ્વારા સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી. રાજકુમાર કુણ્ડાલને અપરમાના પદ્યંત્રને પ્રતાપે નેત્રો જોવાં પડેલાં તે સુવિદિત છે. કુણ્ડાલનો પુત્ર જલોક કુણ્ડાલને અલયમુનિ પાસે લઈ ગયો. મુનિના યજ્ઞ-

કુંડની લક્ષ્મી કુલાલને દષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ આથી પિતાપુત્ર બન્નેની આસ્થા વધી અને તેઓએ ઉદ્ધારીન ધર્મની દીક્ષા લીધી. જોકે અને તેની રાણી ઈશાનદેવીએ કાશ્મીરમાં અનેક દેવમંદિરો બાંધ્યાં. એમાં સૌથી પ્રખ્યાત તીર્થસ્થાન તે મટન-માર્તંડમંદિર, જ્યાં સૂર્યની મૂર્તિ છે. આ પ્રસંગને લીધે મુનિઓને ધર્મપ્રચારમાં મદદ મળી.

અલયમુનિના શિષ્ય રોચિષ્ણમુનિ પણ યોગસિદ્ધ હતા તેઓ પાટલિપુત્રના રાજા જૃહદ્રથના સમકાલીન હતા. તેમણે અનેક વર્ષના ગાળા પછી ફરી પાછી મગધમાં રાજગૃહ નગરમાં બધાં મંડળોની પરિવદ બોલાવી. ત્યાંના તેમના તેજસ્વી પ્રવચનથી આકર્ષાઈ શુંગ વંશનો પુષ્પમિત્ર વૈદિક ધર્મનો અનુયાયી બન્યો. એ જ પુષ્પમિત્રે પાછળથી રાજા બન્યા બાદ અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યો હતો, જેમાં પાતંજલિ હાજર રહ્યા હતા.

સુતપામુનિના શિષ્ય ચંદ્રમુનિનું સ્થાન પરંપરામાં નેવુંમું છે. તેઓ રાજા વિક્રમના, કવિ કાલિદાસના તથા રાજા ભતૃંહરિના ગુરુ હતા.

પરંપરાથી એકસો છઠ્ઠા મહેશમુનિ જિતાનન્દના શિષ્ય હતા. તેઓ લિચ્છવી તથા પાટલિપુત્રના સ્વામી ચંદ્રગુપ્તના ગુરુ હતા અને યજ્ઞાદિ કાર્યો તથા પૂર્વજોના સ્મારકના પુનરુદ્ધાર પર ખાસ બાર મૂકતા.

એકસોવીસમા સ્થાન પર જેમનું નામ છે તે હારીત મુનિના ગુરુ શોભનમુનિએ શિષ્યને જૂળ ગ્રેરણા પાઈ

હતી. હારીતમુનિએ કનોજમાં વિ. સં. ૭૪૨ના વર્ષમાં વૈદિક ધર્મના અનુયાયીઓની સલા બોલાવી હતી અને કેવળ ત્યાગ પર ભાર મૂકવાથી શાસ્ત્રવિહિત કર્મમાર્ગનો લોપ થતો જાય છે એ વાત સમજાવી હતી. પૂર્વમીમાંસા જેવા ધોરણનો અન્ય રચાવવાની તેમની તીવ્ર ઇચ્છા હતી. અને તે માટે તેઓ સુયોગ્ય શિષ્ય શોધતા હતા. પ્રભુકૃપાથી તેમની ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ અને તેમને કુમારિલનો લેટો થઈ ગયો. મુનિશ્રીએ જાતે કુમારિલને ‘પૂર્વમીમાંસા’ ‘શાળર-ભાષ્ય’ વગેરે ગ્રંથો રીખવ્યા. કુમારિલની વિદ્વત્તા અને એનો ઇતિહાસ તો સુપ્રસિદ્ધ છે જ. હારીત મુનિને ખીજે પણ એક સુયોગ્ય શિષ્ય મળ્યો, જે શાસ્ત્રનિપુણ નહોતો પણ શસ્ત્રનિપુણ હતો. તે બાપ્પા રાવળ, એકલિંગજીનો ભક્ત અને મેવાડનો અધિપતિ.

હારીતમુનિ બાદ ૫૦૦ વર્ષ પછી રાજસ્થાનમાં લોક-પ્રિય મુનિનો જન્મ થયો. પરંપરા પ્રમાણે તેમનું સ્થાન એકસો સુડતાલીસમું છે. તેઓ શામપ્રિયના શિષ્ય હતા અને તેમણે વિ. સં. ૧૧૮૬માં સોળ વર્ષની વયે દીક્ષા લીધી હતી. ‘ઉદાસીનમંજરી’ અને ‘ઉદાસ ધર્મ દિવાકર’ નામના ગ્રંથોમાં તેમના ઉલ્લેખ છે. અજમેરનો રાજા અજય-પાળ લોકપ્રિય મુનિનો ગુરુભાઈ હતો. તેના પુત્ર આનાએ લોકપ્રિય મુનિની પ્રેરણાથી મુસલમાનોનું આક્રમણ ટાળવાના પ્રયત્ન કર્યા. વળી આનાનો પુત્ર વીસળદેવ પણ મુનિજીનો શિષ્ય બન્યો અને મોટપણમાં તેણે પણ મુસલમાનોને હડવાવા તથા હિન્દુઓનું સંગઠન કરવા તરફ લક્ષ આપ્યું.

સોળમી સદીમાં અજમેરમાં એક વિદ્વાન બ્રાહ્મણને ત્યાં અવિનાશી મુનિનો જન્મ થયો. તેઓનું સ્થાન પરંપરાથી એકસો ચોસઠમું છે અને તેઓ જ આ જીવનચરિત્રના નાયક શ્રીચંદ્રજીના ગુરુદેવ હતા. અવિનાશી મુનિએ ચોવીસ વર્ષની ઉંમરે વિ. સં. ૧૫૩૮માં વેદમુનિ પાસેથી ઉદાસીન સંપ્રદાયની દીક્ષા લીધી હતી. આજુ પર્વત ઉપર જેમાંથી ચાર ક્ષત્રિય કુળો ઉત્પન્ન થયાં હતાં તે યજ્ઞકુંડના અવશેષો. જોઈને મુનિશ્રીને વિચાર આવ્યો કે મારે પણ ધર્મની રક્ષા કરવા માટે વીર ક્ષત્રિયો ઉત્પન્ન કરવા જોઈએ. કદાચ આ સંકલ્પના બળથી જ પંચગમાં વેદી કુલના ક્ષત્રિય બ્રાહ્મક શ્રીચંદ્રજી સથે તેમની મુલાકાત થઈ હશે અને આ મુલાકાત મણિકાંચન યોગથી ભારતના ધાર્મિક જીવનમાં ઉત્સાહની નવી ભરતી આવી હશે.

શ્રી અવિનાશી મુનિ જ શ્રીચંદ્રાચાર્યના ગુરુ હતા એ વાતનું પ્રમાણ આપણને માત્રાચારમ્ નામના આધારભૂત ગ્રંથમાથી મળી આવે છે.

‘સાધુ સુમન ચ દ્રિકા’ અને ‘નિર્વાણગંજ’ નામક ગ્રંથોના લેખક શ્રી પ્રીતભદ્રસજી મુનિએ ૧૬મી સદીમાં ઉદાસીન પંચાયતી બડા અખાડાની સ્થાપના કરી. તેઓશ્રી ઘણા જ વિદ્વાન અને સાધુસમાજના પૂજ્ય હતા તેઓ દાક્ષિણાત્ય એટલે કે વર્ધા,—આકોલા જિલ્લાના અમરાવતી શહેરના રહીશ હતા. તેઓનો જન્મ ૧૮૦૭માં થયો અને ૧૮૮૮માં તેઓ નિર્વાણ પામ્યા. તેઓના ‘નિર્વાણગંજ’માં પુરણો તથા યોગવાસિષ્ઠ પરનો ઉપદેશ છે બ્યારે ‘સાધુ-

મુમન ચંદ્રિકા'માં સાધુઓના જીવનનો ઇતિહાસ છે. આવાં
એક સર્વમાન્ય અને આદરણીય વિદ્વાન માત્રાશાસ્ત્રની

કહું રે જાલ કિન્હ મૂંડા કિન્હ મૂંડાયા,

કિસકા ભેજ નગરી આયા ॥ ૧ ॥

સદ્ગુરુ મૂંડા લેખં મૂંડાયા,

ગુરુકા ભેજ નગરી આયા. ॥ ૨ ॥

ગુરુ અવિનાશી ખેલ રચાયા

અગમનિગમકા પન્થ બતાયા ॥ ૪ ॥

પંક્તિઓ પર સંસ્કૃતમાં લીકા કરતાં સદ્ગુરુ શબ્દ શ્રી
અવિનાશી મુનિનો ઉદ્દેશ કરવા જ વપરાયો છે એમ
સાફ સાફ જણાવે છે. અવિનાશીનો અર્થ પરમાત્મા પણ
ધર્મ શકે પરંતુ અહીં તે શ્રી પ્રીતમદાસજી જેવાનો
આધાર છે એટલે આપણે ખાતરીથી કહી શકીએ કે
શ્રીચન્દ્રાચાર્યજી અવિનાશી મુનિને જાણે ઉદાસીન સંપ્રદાયમાં
જ દીક્ષિત થયા હતા.

માત્રાશાસ્ત્ર ઉપરની 'ભાવપ્રસાદિની' નામની શ્લોકબદ્ધ
લીકા લખનાર સ્વામી રામસ્વરૂપજી પણ સંપ્રદાયના ઇતિ-
હાસનો ખૂબ સૂક્ષ્મતાથી અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે. તેઓ
વૈયાકરણ, દાર્શનિક અને કવિ છે અને એમણે પણ આ
જ પાઠ આપ્યો છે.

ક્રીડામાયં જગન્નકેઽવિનાશી મે ગુરુસ્તથા
શ્રીતમુપાદિશન્માર્ગમ્ પુરાણલબ્ધુમીશ્વરમ્ ॥૭॥

અવિનાશિગુરુઃ શબ્દ આવૃત્ત્યાયદ્રયાનુગ-

પકઃ સર્વગુરુસ્ત્વાદિરન્યોન્તરદેશિકઃ ॥૧૦॥

(ભાવપ્રસાદિની)

વળી 'શ્રુતિસંવાદિની'માં સ્વામી યોગીન્દ્રાનન્દ પણ એ જ વાત પર ભાર મૂકે છે કે શ્રી અવિનાશી મુનિએ જ શ્રીચન્દ્રજીને દીક્ષા આપી.*

શ્રીચન્દ્રાચાર્યના જીવન ઉપરનું સંસ્કૃત મહાકાવ્ય 'શ્રીચન્દ્રદિગ્વિજય' જેમણે લખ્યું છે તે કવિવર અખિલાનન્દ સનાતન ધર્મના પ્રચારક હોવા ઉપરાંત વેદોના પ્રકાંઠ વિદ્વાન છે. તેઓશ્રીની રચના ખૂબ જ કલ્પમધુર, સુસ્પષ્ટ, ભાવવાહી છતાં અર્થગંભીર છે. આવા શ્રીચન્દ્રજીના જીવનના જીંડા અભ્યાસીએ પણ પોતાના કાવ્યના છઠ્ઠા સર્ગના ૭૫મા શ્લોકમાં ખૂબ સ્પષ્ટતાથી લખ્યું છે કે

यस्माद्दीक्षामवाप्य श्रुतिपथमतनोभ्दारत्ते भारतेन्दु
यस्मिन्नस्तं प्रयातः खल्वलतिकपे धैर्यराशौ मुनीन्द्रे ।
यः श्रीचन्द्रं समेत्य स्वमनसि निहितं पूरयामास सर्वं
सोऽयं लोकेऽविनाशी जयति मुनिगुरु सर्वदा सर्वमान्यः ॥

જેમની પાસેથી ઉદાસીન ધર્મની દીક્ષા લઈને શ્રીચન્દ્ર ભગવાન ભારતમાં વેદિક માર્ગની વૃદ્ધિ માટે તત્પર થયા અને જેમને જોઈને શત્રુઓ બાતે જ પરાજિત થઈ ગયા તેમ જ જેઓ મુનિવર શ્રીચન્દ્ર જેવા લાયક શિષ્યને પામીને પોતાના મનના બધા ગુણ સંકલ્પો પાર પાડી શક્યા તે સૌના પૂજ્ય અવિનાશીમુનિને જય થાઓ

એટલે શ્રીચન્દ્રાચાર્ય શ્રી અવિનાશીમુનિના જ સુયોગ્ય

*ગુરુચિનાશીત્યાદિ । અવિનાશિનામા દીક્ષાગુરુરચત
‘સેલામ્=લીલામ્ જગત્’ इत्यर्थः

અને પ્રિય શિષ્ય હતા અને તેમને હાથે જ પોતાના ગુરુદેવના સંકલ્પની સિદ્ધિ ઘર્ષ એ વાતમાં હવે કોઈ શંકા ઉપસ્થિત કરી શકાય એમ નથી.

શ્રીચન્દ્રાચાર્યના દિવ્ય, વિભૂતિમય જીવન વિશે તો શું લખવું ? આ પુસ્તક જ એટલા માટે આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત છે. વળી શ્રીચન્દ્રાચાર્ય વિશેના શ્રી. કનૈયાલાલ મુનશીના અંગ્રેજી લેખનું અવતરણ પણ અન્યત્ર આપવામાં આવ્યું છે. તેમ છતાં એ ચાર વાતો તરફ આપનું ખાસ ધ્યાન ખેંચવાનું મંત્ર ધાય છે.

મુસલમાની સબ્ય સામે વિરોધનો પ્રખળ પક્ષ ઊભો કરનાર છત્રપતિ શિવાજીના ગુરુ સમર્થ રામદાસને શ્રીચન્દ્રાચાર્યની મુલાકાતનું સદ્ભાવ્ય સાંપડ્યું હતું તથા એ મુલાકાતમાં થી એમને પ્રેરણાનું અમૃત મળ્યું હતું એ ઘટના ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ધણી મહત્વની છે. મારા 'શ્રીમત્પ્રાણીનામૃત' ગ્રંથમાં આ પ્રસંગનું સવિસ્તર વર્ણન છે તે જિજ્ઞાસુઓએ જોઈ લેવું. તદુપરાત કવિવર અખિલાનન્દજીએ પણ એ પ્રસંગ શ્રીચન્દ્રદિગ્વિજયના તેરમા સર્ગમાં ૪૦૧ થી ૪૧૬ શ્લોકમાં વર્ણવ્યો છે, શ્રી. પદ્માવતી દેસાઈએ 'ઉદ્ધારીનમુનિ પરિચય' નામના પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે સમર્થ રામદાસને પૂર્વાવસ્થામાં દુક્ત અદાર વર્ષની વયે ટાકલી ગામમાં ભગવાન શ્રીચન્દ્રના દર્શન થયાં હતાં. તે વેળાએ તેમનું નામ નારાયણ હતું અને તપ વૈરાગ્ય તરફ તેમની તીવ્ર અભિરુચિ હતી. જગદ્ગુરુ શ્રીચન્દ્ર મહારાજે તેમને એકાંતમાં યોગાભ્યાસ કરવાને જણાવે તીર્થાટન કરી પૂર્વજેનાં પવિત્ર યાત્રાધામોની કેવી દુર્ગતિ થઈ છે તે નજરે નિહાળવાનો અને પછીથી કોઈ મુંયોએ દાનિય શિષ્ય દ્વારા એ.

પરિસ્થિતિ નિવારી સનાતન ધર્મની રક્ષા માટે પ્રયત્ન કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો. ત્યાર પછી પણ નારાયણના ઉત્સાહમાં વૃદ્ધિ થયેલી ન ભેતાં તેઓથીએ સ્પષ્ટ ભવિષ્યવાણી ભાખી કે દૂર સમયમાં શિવનેરમા તમારા મનોરથ સફળ બનાવનાર બાળક જન્મશે.

મહાપુરુષોનાં વચન કદી પણ મિથ્યા જતાં નથી. આ આગાહી કેવી સાચી પડી તે આપણને ધનિહાસ કહે છે. કવિવર અખિલાનન્દ પણ આ વાતનો ઉલ્લેખ કરતાં કહે છે :

સિન્ધુદેશમનુપ્રાપ્તં મુનિમારુણ્યં ભૂમિપઃ ।

પ્રતાપસિંહો મેવાહમ્ભૂમિતો મુનિમન્વગાત્ ॥

શ્રી ચદ્રાગ્નિજ્ય સર્ગ ૧૩, શ્લોક ૪૫

એવી જ રીતે બાપ્પા રાવળના વંશજ શૂરા રાણા પ્રતાપને પણ તેના મંત્રી ભાભાશાહના આગ્રહથી શ્રી ચન્દ્રાચાર્યનાં દર્શનનો લાભ મળ્યો હતો એ વિ. સં. ૧૯૨૯નું વર્ષ હતું અને શ્રી ચન્દ્ર મહારાજ તે વેળાએ ઉદયપુર પાસે હારીતમુનિના જૂના આશ્રમના સ્થળે મિરાજતા હતા. રાણા પ્રતાપનો ઉત્સાહ વધે એવી રીતે તેઓએ રાણાના પૂર્વજોની પ્રશંસા કરી તથા ભવિષ્યવાણી પણ કહી કે ચવન સામાન્યનો અત આવશે.

શ્રી ચન્દ્રાચાર્યજીની દૃષ્ટિ કેવી દૂરગામી હતી અને પુરુષાર્થ કેવો પ્રયત્ન હતો તે આપણે એમના જીવનના અનેક પ્રસંગો દ્વારા ભેદ શકીએ છીએ. ભારતની ઉત્તર સરહદ પર વિદ્યમાનો નોર બહુ જ હતું ત્યાં તેઓએ

પોતાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું તથા ભારતની સીમાની બહાર પણ સંપ્રદાયનો ફેલાવો કર્યો એ કાર્ય તો અત્યંત વિરલ અને અમત્કારપૂર્ણ જ ગણાય.

કાશ્મીરમાં રાજા ચાકુબના મંત્રીનો હૃદય પલટે કરાવવા માટે શ્રી ચન્દ્રજીએ યજ્ઞકુંડમાંથી બળતું લાકડું ખેંચી કાઢીને જમીનમાં રોપ્યું અને જોતજોતાં તે લીકું છમ બન્યું અને તેને પાંદડાં ફૂટ્યાં. એ વૃક્ષ પાછળથી શ્રી ચન્દ્રચિતાર નામે ઓળખાયું અને શ્રદ્ધાળુઓ કાશ્મીરમાં એના દર્શન માટે જવા લાગ્યા. છેક હમણાં સુધી તે વૃક્ષ જીવંત હતું.

જ્યારે અત્યાચારની બીકથી ત્રાસ પામીને જનતા સ્વધર્મ પ્રત્યે નિરુત્સાહી બની ગઈ હોય ત્યારે આવા અમત્કારોથી તેની શ્રદ્ધા પુનર્જીવિત થાય છે તેમ જ આતતાયીઓનો હર મનમાંથી નીકળી જાય છે એ વાત સર્વવિદિત છે. શ્રીચન્દ્રાચાર્ય માત્ર થોડા તપસ્વી કે વિદ્વાનોના શુરુ નહોતા, તેઓ જગદ્ગુરુ હતા. સામાન્ય સ્તરના લોકોને સ્વધર્માભિમુખ કરવાનો જે આ માર્ગ તેઓએ લીધો તે સર્વથા યોગ્ય જ હતો.

કાળુલમાં તેઓએ ધર્મશાળા બંધાવી હતી અને ત્યાં પણ ધર્મપ્રચારનું મોટું કેન્દ્ર સ્થાપિત કર્યું હતું. એ ધર્મશાળા હજુ મોજુદ છે અને ત્યાં સ્વામી શંકરાનન્દજી નિવાસ કરે છે. કંદહારમાં કામરાને મારેલા મૃગના મૃત શરીરમાં ફરી પ્રાણ મૂકીને શ્રી ચન્દ્રજીએ પોતાની દિવ્ય શક્તિઓનો

અજબ પરચો દેખાડ્યો અને તેથી થોડા સમય માટે કામ-
રાત સુધર્યો પણ ખરો; છતાં અંતે તેનાં પૂર્વ જન્મનાં
કુકર્મ તેને ઊંધે રસ્તે દોરી ગયાં એટલે તેણે ગુરુદેવની
આશીર્વાદ ઉલ્લાંઘન કર્યું ને પરિણામે તે આંધળો બન્યો.

ઠૂઠા, કારમીર, કાબુલ, કંદહાર અને પેશાવરમાં ધર્મ-
પ્રચાર કરનાર, અલૌકિક ઘટનાઓથી જનતાને પ્રભાવિત
કરનાર, કરુણાપૂર્ણ હોવા છતાં આતતાયીઓને શિક્ષા
કરનાર શ્રીચન્દ્રાચાર્યનું અવનયરિત જેટલું દિવ્ય છે તેટલું
જ મનનીય છે.

આપણે જોઈશું તો પ્રાયઃ જણાશે કે જે જે મહા-
પુરુષો જગદ્ગુરુના ખિરદને પામ્યા છે તેમના સૌના અવન-
માં સામાન્ય દૃષ્ટિએ ચમત્કાર લાગે તેવા પ્રસંગો બન્યા
છે. તેમણે કોઈ એક કે બે ખાસ શિષ્ય પર લક્ષ કેન્દ્રિત
નહીં કરતાં સમસ્ત જનતાના ઉદ્ધાર માટે પ્રયત્નો કર્યા
છે. તેમના અધ્યાસ, સાધના અને આત્મસાક્ષાત્કારમાં એક
અપૂર્વ હીલામય સાહજિકતા દૃષ્ટિગોચર થાય છે. તેમનો
દેહ કોઈ એક વિશિષ્ટ અવતારકૃત્ય માટે નિર્માણ થયો હોય
તેમ અત્યંત થોડા સમયમાં તેઓ પોતાના સંકલ્પ સિદ્ધ
કરી જનતાની દૃષ્ટિથી દૂર થઈ જાય છે, તેમ જ તેમનો
જન્મ પણ કોઈ ને કોઈ પ્રકારે અદ્ભુત જ હોય છે. તેમના
જન્મ પહેલાં કે તેમના બાળપણ દરમિયાન તેમને માટે
અનેક જાતની આગાહી પણ કરવામાં આવે છે અને તે
સત્ય નીવડે છે. વળી આત્મલીન કે સર્વાંશે ઇશ્વરમય હોવા
છતાં તેમની વ્યવહારદૃષ્ટિ પણ અત્યંત તીક્ષ્ણ હોય છે

અને તેઓ ઝડપીમાં ઝડપી સાધનો દ્વારા અને દૂરગામી દષ્ટિ રાખીને પોતાના નિશ્ચિત ધ્યેયે પહોંચી જાય છે. આ તમામ લક્ષણો શ્રીચન્દ્રાચાર્યમાં દષ્ટિગોચર ધાય છે અને તેથી જ મારી ખાતરી છે કે ઉદાસીન સંપ્રદાયના પ્રેમીઓ તો આ પુસ્તક જોઈ હર્ષ પામવાના જ છે પરંતુ ઈતર વાચકોને પણ આ જીવનચરિત્ર અત્યંત આકર્ષક અને મનનીય લાગશે.

હિન્દી જાણનાર વાચકોને તો શ્રી. સીતારામ ચતુર્વેદીના પ્રયત્નથી શ્રીચન્દ્રાચાર્યનું દિવ્ય ચરિત્ર સુચારુ રૂપમાં સાંપડ્યું હતું જ, પરંતુ આજે ભગવદાનુરાગી, નિવૃત્તિમય જીવન ગાળનાર બહેન ચિ. રતનબહેન ફોજદાર ગુજરાતી વાચકો સમક્ષ આ પુસ્તક રજૂ કરે છે તે મારે માટે ઘણા હર્ષની વાત છે. ગુરુની ઈચ્છા કે સંકલ્પ બહુધા શિષ્યો દ્વારા પાર પડે છે તેમ મારા પ્રત્યે શ્રદ્ધા અને પ્રેમ હાખવાનાર ગુજરાતી જનતાની પંજુ થોડીક સાહિત્યિક સેવા કરવી એવી મારા મનની ઈચ્છા આજે શ્રી. રતનબહેન પૂરી કરે છે. તેમણે આ અગાઉ પણ ‘ગંગા-ધારા’ નામે ભજનસંગ્રહ બહાર પાડ્યો છે તથા ‘પ્રેમયોગ’ નામના ધર્મવિદ્યાગ્રંથોના પુસ્તકનો અનુવાદ ‘પ્રેમ-રતન’ નામે પ્રકાશિત કર્યો છે એટલે ગુજરાતી વાચકોને માટે તેઓ અપરિચિત નથી. હું આચાર્ય રાખું છું કે તેમણે કરેલો આ સરળ અને ભાવવાહી અનુવાદ ગુજરાતી જનતાને ઉદાસીન સંપ્રદાયના મુકુટમણિ સમાન શ્રીચન્દ્રાચાર્ય તરફ અભિમુખ બનાવશે

અને એ રીતે તેમની આ સાહિત્યસેવા કંઈક અંશે એક
ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ પણ બની રહેશે.

ચિ. ધીરુભહેન પટેલ પણ મારા નિકટના શિષ્ય-
વર્ગમાં છે એટલે એમની પ્રકાશન સંસ્થા દ્વારા આ પુસ્તક
પ્રસિદ્ધ થાય છે તે પણ મારે માટે આનંદનો પ્રસંગ છે.
આ બંને બહેનોએ લીધેલી પરિશ્રમ સાર્થક થાય અને
શ્રીચન્દ્રાચાર્યના ઉત્તમજનિ જીવન ચરિત્રના વાચન—મનનથી
સુપાત્ર વાચકોના હૃદયમાં પ્રેરણાની જ્યોત બળે તેમ જ
તેમનાં જીવન ઊર્ધ્વગામી બને એવી મારી હાઈક
શુભેચ્છા છે

आचार्यं वसन्तम् चने निवसन्तुय्याधमोद्धारणम्
स्मार्तानाञ्च मिथ विवादहरणम् श्रीपञ्चदेवार्चनम् ।
शक्तानाम् शमनम् विधर्मिदमनम् राणारणोत्साहनम्
श्री श्रीचन्द्रमुनेर्विशुद्धचरितम् भव्याय भूयाद् वृशम् ॥

આજીવનમ્ મુનિવરસ્ય પવિત્રલક્ષ્ય-
પૂર્તિ વિધાય કૃતદેશમહોપકાર ।
મ્લેચ્છાત્તદિન્દુ-જનતા-તરિ કર્ણધાર
તુભ્યં નમોઽસ્તુ સતતં ગિરીશવતાર ॥

-વેદદર્શનાચાર્ય શ્રી મંગેશરાનન્દજી મહારાજ
મહામંડળેશ્વર

જગદગુરુ શ્રી શ્રીચંદ્રાચાર્ય

॥ શ્રી ગણેશાય નમઃ ॥

જગદ્ગુરુ શ્રી શ્રીચંદ્રાચાર્ય

સતોતો ઉદય

સંત-ઉદય સંતત સુપ્રકારી

શિયાળાની કકડતી રાત દિલ્હીનાં પચ્ચરોનાં ભવનોમાં પ્રવેશ કરીને આમે કાયા થથરાવી નાખે છે. તેમાં વળી હમણાં બે દિવસ પહેલાં માહના માવઠાએ જે ભયંકર હિમવર્ષા કરી હતી તેને લીધે શિયાળાની તીક્ષ્ણતા વધારે ઉગ્ર બની હતી અને નિર્દય પશ્ચિમી પવન પ્રાણીઓનાં શરીરમાં હાડકાં સુધી પ્રવેશ કરીને તેમને ટાઢથી વિકમ્પિત કરવા લાગ્યો. જ્યાં જુઓ ત્યાં લોકો પોતપોતાની કાખમાં મુઠ્ઠી દબાવીને દેહ સંકોચાવતા, દાંત કચકચાવતા અને તાપણું તાપતા શિયાળાની ઠંડીને પેટ ભરીને ગાળ દેતા હતા. એ હતી વિ. સ. ૧૫૫૦ની માહ મહિનાની અંધારી રાત.

દિલ્હીની ધર્મશાળા

આજે દિલ્હીમાં જ્યાં ચાંદની ચોક છે અને જ્યાંનું ધંડાપર

હમણાં જ એ વર્ષ પહેલાં એકાએક ધરાશાયી ધર્મ લુપ્ત થઈ ગયું છે, ત્યાં એની જ સામે જાણિયરના એક દાની ધનકુબેરે દિલ્હીના યાત્રીઓ માટે એક પાટી ધર્મશાળા ખંધાવી હતી. તેમાં દેશસરના વિલિન્ન પ્રાંતોના લોકો તીર્થયાત્રા કરવા અથવા ઉત્તર ભારતના યજ્ઞશાળી મુસ્લિમ રાજની રાજધાનીમાં ફરવા માટે આવતા ત્યારે રહેતા. એક તે: દિલ્હીનો શિયાળો કુદરતી જ કઠોર હોય છે, તેમાં વળી માહ મહિનાની વર્ષા એટલા પ્રબળ વેગથી પડી હતી કે એનાથી સર્વ પ્રાણીઓ ત્રાસી ગયાં હતાં. તેથી એ ધર્મશાળાના એક જૂલામાં લોકડાં અને કોલસા સળગાવીને કેટલાક લોકોએ તાપણું તૈયાર કર્યું. તાપણું થયું કે ધીરેધીરે એ ધર્મશાળાના સર્વ પુરુષયાત્રી સક્કરપારા ઘાટના બખિયા મારેલા રૂ ભરેલા કોટ, પાયબખા અને કાનટોપી પહેરી એકએક કરતા ત્યાં એકત્ર થવા લાગ્યા. વાતવાતમાં નિર્ગુણ અને સ્વગુણ પર શાસ્ત્રાર્થ ચર્ચ થયો. એ શાસ્ત્રાર્થ કેવળ ધાર્મિક શાસ્ત્રાર્થ ન રહેતાં રાજનૈતિક, સામાજિક, સામ્પ્રદાયિક, એમ સર્વ રૂપોમાં ફેલાઈ ગયો. થોડી જ વારમાં આપણી ભારતીય પ્રકૃતિ અનુસાર ત્યાં એકત્રિત થયેલો જનસમૂહ એ મંડળીઓમાં વહેંચાઈ ગયો. તેમનો શાસ્ત્રાર્થ ક્યારેક સંયત, શિષ્ટ, તર્કપૂર્ણ અને યુક્તિયુક્ત થતો, તો ક્યારેક એ પૂર્ણતઃ અસંયત બનીને ગાળાગાળી ને મારામારી મુધી પહોંચી જતો. એ તે મુમયે એક સાધુ ચીપિયો બબડાવતા ત્યાં સર્વ લોકોનું સમાધાન કરવા નહીં આવી પહોંચ્યા હોત, તો સંભવતઃ થોડી જ

વારમાં ત્યાં ભયંકર મારામારી મચી જતે. એ દિવસોમાં તલવાર રાખવા પર પ્રતિબંધ ન હતો. ગ્રાયઃ સર્વ લોકો તલવાર, કટાર, બખ્તર બાંધવામાં અને આંગળીમાં વાઘનખ પહેરવામાં શોભા જ નહિ પરંતુ આવશ્યકતા પણ ભેતા હતા. જે દિવસોમાં કેવળ મૂછે તાવ હેતામાં ધડ પરથી માથાં ઊતરી જતાં, એ વખતે કોઈ પ્રકારના ઝઘડામાં બેચારનાં મસ્તકે ધડથી જુદાં થવામાં કંઈ ભયાનકતા નહોતી સમજવામાં આવતી.

સુવર્ણભૂમિ ભારત

એ મહાત્માના આવતાં જ બધા બોલતા 'બંધ થઈ' ગયા. એમણે ગંભીર સ્વરમાં સંપૂર્ણ દેશની જે પરિસ્થિતિ ઉપસ્થિત કરી, એનાથી બધા સાંભળનારા મૂંઝા થઈ ગયા અને ચિંતામગ્ન બની ગયા. એ મહાત્મા કહેતા હતા કે, "ગંગાજીએ ભાગીરથી બનીને અને સિંધુએ મહાન નદી બનીને જો ઉત્તર-ભારતને ફળદ્રુપ નહીં બનાવી દીધું હોત, તો 'આદિકાવ્ય'ના મહાકવિ પોતાની માતૃભૂમિની વંદના કરતાં કદિ એતું સ્વર્ગાંદપિ મરીચસી કહીને સ્મરણ ન કરતે; અને આ આર્યાવર્ત પ્રદેશ પ્રતિ બર્ષે વિદેશી જાતિઓ કદાપિ નજર પણ નહીં કરતે. પરંતુ આર્યજાતિની જે જન્મભૂમિ અને કર્મભૂમિએ ત્રિસપ્તસિંધુના ફળદ્રુપ પ્રદેશમાં ઉચ્ચતમ સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાનો વિકાસ કરીને વિશ્વમાં આર્યત્વની ધજા ફરકાવી, એણે જ વિપુલ ધનધાન્યપૂર્ણ પરમૈશ્વર્યનું એકું જગત આકર્ષણ પણ ઉત્પન્ન કરી દીધું કે વિદેશી

લંટારુઓનાં મોંમાં પાણી આવવા લાગ્યું અને એ દસ્યુઓ વચમાંવચમાં આવીને આપણા અર્થવૈભવની સાથે આપણા સાંસ્કૃતિક વૈભવ પર પણ છાપો મારવા લાગ્યા.

સંઘર્ષમય શતાબ્દિઓ

ધરિનીઓ અને યુનાનીઓનાં આક્રમણોનો ભારતના રાજનૈતિક કે સામાજિક જીવન પર કંઈ પ્રભાવ ન પડ્યો, કારણ કે ભારતીય પરાક્રમના પ્રત્યાઘાતે એને ભારતની ધરતી પર પગ ન જમાવવા દીધો. શક અથવા સિથિયનો અને હૂણો પણ જો કે આવ્યા હતા તો વંટોળિયાની માફક, પરંતુ એ પણ ભારતીય જીવનમાં હળીમળી એક થઈ ગયા. પણ આરબ, તુર્ક અને મંગોલ ભૂતિઓએ પોતાની સાથે વિનાશ લઈ આર્યાવર્તમાં પદાર્પણ કર્યું. સાતમીથી પંદરમી શતાબ્દિ સુધી ઉત્તરભારતનું આસન જ્વાળામુખીના મુખ પર ભૂકંપના પક્કા ખાતું ટોલતું રહ્યું. એમાં સ્થિરતા ન આવી શકી. એના અસ્થિર ધવાથી યુગોથી ચાલી આવતી સનાતન વર્ણાશ્રમવ્યવસ્થાના આર્યચંદ્રકાર પણ વિચલિત થઈ બિડ્યા. ખરૂં અને ભાલ નીચે લટકતા પ્રાણ કયાં સુધી સહનશીલતા બતાવતે! એને આધાર આપનાર કોઈ જ રહ્યું ન હતું.

પંદરમી શતાબ્દિ હિંદુ શાસનની દાગરાત્રિ સિદ્ધ થઈ. પોતપોતાના મદ, મિથ્યાભિમાન તથા સ્વાર્થમાં લાગાચેલી હિંદુ રાજ્યશક્તિઓ એટલી બધી નિર્બીયં બની

ગઈ કે વિક્રમની પંદરમી સતાબ્દિમાં ઉત્તરભારતનું બધું સિંધુગંગાનું દેશ, માળવા, ગુજરાત અને બહમની રાજ્ય યવનોના હાથમાં આલ્યું ગયું. શેષ ભારતમાં બે કે અનેક હિંદુ રાજ્યો બચી ગયાં હતાં, પરંતુ એ સર્વ એટલાં આબસુ, પરસ્પરદ્રેષી તથા નિશ્ચેષ્ટ હતાં કે એમણે પોતાના ભાવિ વિનાશની કલ્પના કરવાનું પણ કંઈ ન ઉદ્ધાગ્યું.

ધર્મના અસ્થિર પાયા પર

એ સમય સુધીમાં વિષ્ણુ અને શિવનાં હંજારો મંદિરો દેશભરમાં બની ચૂક્યાં હતાં. મોટે ભાગે સનાતન-ધર્મી હિંદુ મૂર્તિપૂજક હતા. એની સાથેસાથે કેટલાક એવા નવા પદ્ય પણ ફટી નીકળ્યા હતા, જેમાં સર્વ પ્રકારના અનાચાર ધવા લાગ્યા હતા. તથા માંસમદ્ય આદિનો છટેચોક ઉપયોગ થતો હતો. આ વામમાર્ગીઓની વિરુદ્ધ એક બીજો પણ સ્વર ઊઠ્યો હતો. એ હતો પેલા ભક્તો કે સંતોનો જેમણે બાહ્યાચારના સંપૂર્ણ આડંબરને બદલે સર્વવ્યાપી, સર્વશક્તિમાન પરમેશ્વરની એકાંત નિષ્ઠા અને ઉપાસના કરતાંકરતાં સર્વહિતકારી જીવન વ્યતીત કરવાનો ઉપદેશ કર્યો. એમાં પ્રયાગના રામાનંદ અને પંદરપુરના વિનોબા જેચર બહુ જાણીતા છે. રામાનંદે કૃષ્ણને બદલે રામતત્ત્વને પ્રધાન માન્યું અને સંસ્કૃતને બદલે દેશી ભાષાઓમાં ઉપદેશ આપ્યો તથા નિમ્ન શ્રેણીની જાતિઓને, સ્ત્રીઓને તથા યવનોને પણ પોતાના મંપ્રદાયમાં દીક્ષિત કરીને શિષ્ય બનાવ્યા. એમનો સિદ્ધાંત હતો કે

ભક્તિ કોઈને પણ નાનામોટા નથી સમજતી; એ સર્વને પવિત્ર કરી દે છે:-

જાત-પાંત વૃક્ષે નદિ કોઈ. હરિકો મજે સો હરિકા હોઈ।

[જાત ભાત સહુ એક જ ગાય,
હરિને બળે તે હરિના ધાય.]

પેલી બાળુ વિસોબા ખેચરે અત્યંત રુપદે શબ્દોમાં મૂર્તિ પૂજની નિંદા કરી અને કહ્યું કે “પથરનો દેવ બોલતો નથી...એ પ્રહાર કરવાથી તૂટી જાય છે.... પથરના દેવતાના પૂજારી મૂર્ખ બનીને સર્વ જોઈ એસે છે.” એમણે મૂર્તિઓ તરફથી જનતાનું ધ્યાન હટાવીને સાત્વિક ભક્તિ પર ભાર મૂક્યો.

જે તું છે તે જ હું છું

આ જ દિવસોમાં વેદાંતના સંપર્કમાં આવવાથી મુસલમાનોમાં એક નવો રહસ્યવાદ ચાલ્યો, જેના પ્રચારક સૂફી કહેવાયા. આ લોકો ઈશ્વરને ઇબ્દ પ્રેયસી તરીકે માનતા અને એ સર્વત્ર વ્યાપક છે, એમ સમજતા.

જિંધર દેહતા હું ડગર તુ હી તુ હૈ

[નિહાળું હું જ્યાં જ્યાં, બધે તું જ તું છે.]

એ સૂફીઓ માનતા હતા કે સાધનાથી આપણી અને આપણા પ્રિય જનની વચ્ચેનો જે ભેદ આપણા અજ્ઞાનને કારણે આવરણ બનીને વચમાં લટકે છે તે દૂર થઈ શકે છે. ચીઠમી સદીમાં ઈરાનમાં હાફિઝ નામનો એક પ્રસિદ્ધ સૂફી કવિ

થઈ ગયો. તેને બહુમની રાજ્યના મહામહાશાહ બીજાએ તથા બંગાળના શાસક ગયાસ આઝમશાહે અહીં ખાલાવ્યો. પણ હતો. ભારતના મુસલમાનો પર આ સૂફીઓનો પ્રખર પ્રભાવ પડ્યો. જેમ આપણે ત્યાં 'અહ' બ્રહ્માસ્મિ 'ની સાથે વેદાંતમાં બિંબપ્રતિબિંબવાદ અને વિવર્તવાદ ચાલ્યો તેવી જ રીતે અહીંના મુસલમાનોમાં પણ એવો વાદ ચાલ્યો, અને એઓ કહેવા લાગ્યા:-

મે મેરે દિલે જોદા! જો તૂ હૈ વહી મૈં હૂં ।

ફિર મુસલે હૈ કયા પર્દા જો તૂ હૈ વહી મૈં હૂં ॥

આઈના ઉઠા લાપ ઓર અક્સસે મૂં ચોલે,

કયોં ઘાત નહીં કરતા, જો તૂ હૈ વહી મૈં હૂં ॥

પક પર્દા ડુરૂંકા હૈ, જો તૂ હૈ વહી મૈં હૂં ।

મૈ મૌત્ત હૂં તૂ દરિયા, જો તૂ હૈ વહી મૈં હૂં ॥

[હે મૌરા પ્રીતમ ખ્યારા, જે તું છે તે જ હું છું,

પછી ક્યાં છે ઉભય ન્ય રા, જે તું છે તે જ હું છું.

આયનો ઉઠાવી લાવી છાયાને એમ ખોલે,

જે તું છે તે જ હું છું, શાને હૃદય ન ખોલે ?

આવરણ છે દૈતવું, જે તું છે તે જ હું છું,

સાગર તું, હું લહેર છું, જે તું છે તે જ હું છું.]

નિર્ગુણીઓનો પ્રવાહ

દક્ષિણમાં વિસોળાના શિષ્ય નામદેવે તીર્થ, મત, ઉપવાસ આદિ ધર્મનાં સર્વ ગાદ્ય સાધનોને વ્યર્થ બતાવી એવો આદેશ કર્યો કે મનશુદ્ધિ અને ભગવાનનું ધ્યાન જ સાચો માર્ગ છે. એનાથી જ મુક્તિ મળી શકે છે. અહીંયાં

‘-॥ ભગવાન શંકરનો અવતાર ॥-

ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે ।

ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીએ સાકેત છોડતા પહેલાં જ પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્ર કુશના નામ પર વિંધ્ય પર્વતમાળાની એક બાજુ કુશાવતી નગરી વસાવી, જેને કુશે પોતાની રાજધાની બનાવી. અને એમના કનિષ્ઠ પુત્ર લવે લવપુરમાં પોતાનું રાજ્યકેન્દ્ર સ્થાપિત કર્યું. અનેક શતાબ્દો સુધી એમના વંશજો પ્રેમપૂર્વક પ્રજાપાલન કરતા રહ્યા અને એકબીજાને સહાય પણ કરતા રહ્યા. પરંતુ એક-એક એમના મનમાં એવો તો દ્વેષ ઉત્પન્ન થયો કે કુશાવતીના રાજાએ લવપુરના રાજા પર આક્રમણ કરી એનું રાજ્ય જીતી લીધું. પરાજિત લવપુરના રાજાએ પોતાને પ્રાણ જેમતેમ બચાવીને દક્ષિણપથ તરફ પ્રયાણ કર્યું. માર્ગમાં અમૃત નામના એક અત્યંત પરાક્રમી તથા કુલીન-ક્ષત્રિયે લવપુરના રાજાનો પરિચય પ્રાપ્ત કરીને તથા એની પરંપરાગત કીર્તિ સાંભળીને એને પોતાની કન્યા પરણાવી. લવપુરના રાજા પોતાના સસરાને ત્યાં જ રહેવા લાગ્યા, કેટલાંય વર્ષો બાદ એને સદીરાવ નામનો પુત્ર થયો. યુવાન

થયા બાદ જ્યારે સદીરાવે પોતાની માતા પાસેથી પોતાના પિતાનું પૂર્ણ વૃત્તાંત સાંભળ્યું, ત્યારે એણે પોતાના નાનાની સેના લઈને કુશાવતી તથા લવપુર પર ચડાઈ કરી. અને બન્ને રાજ્યો જીતી લીધાં.

દુર્દેવથી હતાશ થયેલા કુશાવતીના પરાજિત રાજાએ પોતાના દેવને ત્યાં જ સમાપ્ત કરીને ક્ષત્રિયકર્મને તિલાંજલિ આપી દીધી અને કાશીમાં ચારે વેદોનું સમ્યક્ અધ્યયન કરીને શીખવવાનો વ્યવસાય પ્રારંભ કર્યો. ત્યારથી એના વંશજ પોતાના નામની સાથે વેદી લખવા લાગ્યા.

આ જ વેદી વંશમાં કાલુ અથવા કલ્યાણુરાય પેદા થયા હતા, જે લાહોરના સડકપુર તહેસીલના તલવંડી ગામમાં નાનોમોટો વેપાર કરીને જીવણપોષણ કરતા હતા. દિલ્હીના સિંહાસન પર તે વખતે બહુલોલ લોદી રાજ્ય કરતો હતો. એ દિવસોમાં પંજાબમાં ઈરાવતી અને ચંદ્ર લાગા નામની નદીઓના મધ્યક્ષેત્રમાં જાટ અને ભટ્ટી નામની બે જાતો રહેતી હતી. આમાંની ભટ્ટી જાતિ બે પેઢી પહેલાંથી મુસલમાન થઈ ગઈ હતી. આ જ પ્રદેશમાં ઈરાવતીના તટ પર, લાહોરના સડકપુર તહેસીલમાં રાયબુલાર નામનો એક ભટ્ટી સરદાર ત્યાંનો મુખ્ય કર્તાહત્તા અને શાસક હતો અને તે તલવંડી ગામમાં જ રહેતો હતો.

કલ્યાણુરાય સ્વભાવે જૂગ ધાર્મિક અને શ્રદ્ધાળુ પુરુષ હતા. એનું કુટુંબ પણ નાનું હતું; પતિપત્ની અને એક પુત્રી નાનકી. એની પત્ની તૃપ્તાજી સાધુશ્રતોમાં બહુ

કારીમાં કળીરે હિંદુ અને મુસલમાન એ બન્નેના બાધાચારમાં ધૂસેલા પાખંડ અને આડંબરને ખુલ્લા કરીને સદાચાર, એકેશ્વરતા અને સદ્ગુરુવચનને મહત્ત્વ આપ્યું. આ લોકોએ વેદાંતને બ્રહ્મવાદ ચલાવ્યો, એટલે બધા લોકો વેદાંતી બની બેઠા અને બધા “અહં બ્રહ્માસ્મિ”નો પોકાર કરવા લાગ્યા. જેને જુઓ તે કુંડલિની જાગૃત કરી પદ્મચક્રોદયની તૈયારી કરી રહ્યો. ચારે બાજુ રાજનૈતિક, ધાર્મિક તથા સામાજિક જીવનમાં અરાજકતા ફેલાઈ ગઈ. સર્વ મર્યાદાઓ તૂટી ગઈ અને એ જ કારણે ગોસ્વામી તુલસીદાસ જેવા બક્ષા, ભોળા અને સહિષ્ણુ સંતને પણ નિર્ગુણી સાધુની અલખ વાણી પર ગુસ્સે થઈ કહેવું પડ્યું હતું:—

हम लखि हमहिं हमार लखि, हम हमारके बीच ।

तुलसी अलखहिंका लखो राम-नाम जपु नीच ॥

[‘અલખ’ ‘અલખ’ કરવાને બદલે રામનામ જપો.]

દિલ્હીની ઢીલી ખૂટી

સં. ૧૨૫૦ થી દિલ્હીની ગાદી પર પાંચ મુસ્લિમ વંશોના પાંત્રીસ બાદશાહો બેઠા અને એ બધાએ નિયમિતપણે હિંદુઓને જેટલું કષ્ટ આપી શકાય તેટલું આપ્યું. તેઓએ હિંદુઓનાં મંદિર તોડ્યાં, તેમને બાળપૂર્વક મુસલમાન બનાવ્યા, એમની પૂજા, ઉપાસના આદિમાં વિધિ નાખ્યાં, એટલું જ નહિ પણ એમની કન્યાઓનાં અપહરણ પણ કર્યાં; આ બધાથી ત્રાસીને હિંદુઓને બાળવિવાહ કરવાની અને કન્યાઓને ઘરની અને ઘૂઘટની અંદર રાખવાની કુપ્રથાઓ દાખલ કરવી પડી લોહાની ખીલી ઉમેડી નાખતાં, પૃથ્વીરાજના ન્યોતિપીએ જે લવિષ્યવાણી કરી હતી કે અહીં કોઈનું રાજ્ય.

સ્થિર નહીં રહી શક્યો, એ વાણી સાચી પડવી જતી હતી; કારણ કે એની સ્થિરતા દીલી પડી ગઈ હતી. લોકો એ પણ ભૂલી ગયા હાગે છે કે આ 'દીલી' શબ્દના અપભ્રંશ ઉપરથી જ આપણી રાજધાનીનું નામ દિલ્હી પડ્યું છે. આ જ દિલ્હી પર તે સમયે ઈસ્લામી લોકોનું રાજ્ય હતું અને હિંદુઓ મશુલ-નિર્ગુલ પર શાસન કરી રહ્યા હતા.

આ રીતે ચારે દિશામાં જે પ્રકારની અવ્યવસ્થા, અશાંતિ, અસંતોષ, વિક્ષોભ અને અરક્ષાની ભાવના જનતામાં વ્યાપ્ત હતી, તે દૂર કરવા માટે જો કે સંતોએ બહુ પ્રયત્નો કર્યા, પરંતુ નિરાકાર અને નિર્ગુલ ઈશ્વર એના અશાંત માનસને માંતવના દર્ધ શક્યા. એ લોકોને કોઈ એવી સજીવ મૂર્તિમાન શક્તિની જરૂર હતી જે એમનામા પ્રાણ પૂરે, શક્તિ ભરે, સાત્વના દે અને આશ્રય આપે. જંગાળમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ (સં ૧૪૮૫થી ૧૫૩૭) અને એમના સાથી અદ્વૈતાચાર્યે જંગાળને વન્યપાનીઓ અને શાકત વામભાગીઓના પંજમાથી મુક્ત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એમણે સર્વ જાતિભેદ દૂર કરીને મુસલમાનોને પણ પોતાના શિષ્યો બનાવ્યા અને નેકાનેડી નામનો જે ઘૌઠ લિશુલિશુલીઓનો મોટો વર્ગ હતો. એને વૈષ્ણવધર્મની દીક્ષા દઈને હિંદુઓમા ભેળવી લીધા. પેલી તરફ માનવાડમાં રાણા મંગની પુત્રવધૂ મીરાબાઈ એ પણ માધુર્યભાવની ભક્તિના એકનિષ્ઠાથી પ્રચાર અને પ્રસાર કર્યો. પરંતુ આટલું બધું હોવા છતાં પણ જે સજીવ મૂર્તિમાન દૈવી શક્તિની શોધ લોકો કરી રહ્યા હતા તે જડતાં ન હતી.

શ્રદ્ધા રાખતી અને પોતાનો અધિક સમય પૂજાપાઠમાં વિતાવતી. લોજનવસ્ત્રની ચિંતા ન હતી, છતાં પણ એને પુત્રસંતાનની ચિંતા સતાવતી હતી, જેને માટે એ નિરંતર દેવીદેવતા અને સાધુસંતોની માનતા માનતી હતી.

વરદાન

એક દિન એક સાધુ એને ત્યાં પધાર્યા અને સ્વાગતસત્કાર તથા લોજનાદિથી અત્યંત પ્રસન્ન થઈને તૃપ્તાણને પૂછવા લાગ્યા, “માતા ! તને શું સંતાન છે ?” પોતાની પાસે બેઠેલી પોતાની પુત્રી નાનકીને બતાવી તૃપ્તાણે બોલ્યાં :

“મહારાજ ! ભગવાનની દયાથી અને આપ લોકોની કૃપાથી આ જ એક કન્યા છે. ઘરમાં કોઈ પુત્ર ન હોવાથી દિનબર છવ નથી લાગતો; કારણ કે જ્યારે એ દુકાન પર આવ્યા બંધ છે ત્યારે હું ઘેર બેસીને માખી માર્યા કરું છું, અને આ નાનકી ધરતું કામકામ કરતી રહે છે. પુત્ર હોત તો આગળ વંશ પણ વધતે.”

સાધુ હસીને બોલ્યા :

“બસ, આટલી જ વાત છે ? હે, તો તું એવી પ્રસિદ્ધ વ્યક્તિની માતા બનશે જે આ સંસારમાં મોટું નામ કાઢશે અને મહાપુરુષ બનશે”

સાધુની વાણી ખરેખર સત્ય કરી, જેને પરિણામે સંવત ૧૫૨૬ (ઇ. સ. ૧૪૬૬)માં આ ધર્માત્મા દંપતિને ઘેર નાનકો જન્મ થયો.

નાનકનો બાલ્યકાળ

બાળપણથી જ નાનકે કંઈ વિચિત્ર પ્રકૃતિના હતા. એ ન તો કોઈ સાથે ઝાઝી વાત કરતા કે ન તો ભોજનવસ્ત્રાદિમાં ઝાઝો રસ દર્શાવતા. એ બંધાં સુધી જાગતા ત્યાં સુધી એવી રીતે બેસી રહેતા કે બાણે નિંદ્રાની કોઈ ગંભીર સમસ્યા એના મનમાં હોય. આ બાળકની આવી એકાંતપ્રિયતા અને વિરક્તિ જોઈ એના પિતા એને વૈદ્યની પાસે લઈ ગયા. પણ એ બાળકની સાથે વાતચીત કરતાં એના દાર્શનિક તર્કથી વિમુગ્ધ બની એમણે કાલુ (કલ્યાણરાય)ને એવી સલાહ આપી કે એકાંતવાસ જ એની એક માત્ર ઔષધિ છે.

વાંચવાલખવાનું પણ એને પાસ ગમતું નહીં. પાઠશાળામાં પોતાના ગુરુ પાસે એ શીખતા થોડું, પણ શાસ્ત્રાર્થ અધિક કરતા. સચારુલ મુતાખરીનના રચયિતાએ લખ્યું છે કે નાનકે તલવંડીના એક મુસલમાન મૌલવી પાસેથી પણ કંઈ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી હતી. કુમળી અવસ્થામાં પણ નાનકે જંગલમાં જઈને એકેક બપોળે દિવસ સુધી એકલા રહેતા અને એમનાં માતાપિતા એમને શોધતાં રહેતાં. ‘ઈશ્વર એક જ છે’ એ વાત એના મનમાં જડ ઘાટી ગઈ અને અન્ય સર્વ ધાર્મિક કર્મકાંડને એ આડંબર સમજવા લાગ્યા.

એમની ત્યાગ અને વિરક્તિની સાવના એટલી પ્રબળ હતી કે પંદર વર્ષની અવસ્થામાં બ્યારે એમના પિતાએ એમને આખાંશ રૂપિયા આપી નોકર સાથે મોકલ્યા, ત્યારે રસ્તામાં કેટલાક લૂખ્યા સાધુઓને જોઈને

એમણે એ રૂપિયાનું અન્ન ખરીદી સાધુઓને જમાડ્યા. ત્યારે એ ખાલી હાથે ઘરે પાછા ફર્યા, ત્યારે એમના પિતાએ એમને ખૂબ માર્યા; કારણ કે એ હંમેશાં જ ત્યારે અવસર મળે ત્યારે ઘેરથી પૈસા લઈ જઈને દીન-દરિદ્રોમાં વહેંચી આવતા. એક વખતે તો એમને જે દાળ-ચોખાની દુકાન મંડાવી આપી હતી એની સર્વ સામગ્રી પણ એમણે સાધુઓને વહેંચી દીધી.

ત્યારે કથાલુરાયે જોયું કે આ બાળક કોઈ રીતે સુધરતો નથી, ત્યારે એમણે સોળ વર્ષની અવસ્થામાં શુરુદાસ-પુર જિલ્લામાં બટાવાની પાસે આવેલા પંખો નામના ગામના રહેવાસી મૂલાની કન્યા સુલક્ષણીની સાથે એમના વિવાહ કરી દીધા. પરંતુ તેથી પણ એના સ્વભાવમાં કંઈ પરિવર્તન ન થયું. એની મોટી બહેન નાનકીના પતિ જયરામ એ સમયે પંબબમાં કપુરથલાની પાસે આવેલા સુલતાનપુર નામના સંસ્થાનમાં દિલ્હીના બાદશાહ બહોલ લોદીના સગા નવાબ દોલતખાં લોદીને ત્યાં ઉચ્ચ કમચારી હતા. તેથી કથાલુરાયે નાનકને એની પાસે મોકલ્યા કે કોઈ કામે તેઓ નાનકને લગાડી દે. ત્યાં નાનકને રાજકીય અભિધિશાળાનું પ્રબંધકાર્ય સોંપવામાં આવ્યું. ત્યાં પણ એ એટલી ઉદારતાથી દરિદ્રોને દાન કરવા લાગ્યા કે થોડા વખતમાં અભિધિશાળાની સઘળી સામગ્રી સમાપ્ત થઈ ગઈ, એ જ દિવસોમાં બત્રીસ વર્ષની અવસ્થામાં ભાદ્રપદ શુક્લ નવમી, સંવત ૧૫૫૨ (સન ૧૪૬૪)ને રોજ તલવંડીમાં સુલક્ષણી દેવીના ગર્ભથી એમને પ્રથમ પુત્રરત્નની પ્રાપ્તિ થઈ.

આ શંકર ભગવાન છે

નાનક પોતાની બહારની બેઠકમાં બેઠાબેઠા અનેક ભક્તોને ઉપદેશ અને પ્રવચનથી તૃપ્ત કરી રહ્યા હતા, ત્યારે અચાનક એનની બહેન નાનકીએ હમતાંહમતાં એવા શુભ સમાચાર આપ્યા કે તમારે ત્યાં એક અદ્ભુત બાળકનો જન્મ થયો છે, જેણે પ્રથમ જટાલસ્મકુંડળાદિથી યુક્ત શંકરસ્વરૂપમાં વિલક્ષણ દર્શન દીધાં અને પછી ન્યારે માતાએ પ્રાર્થના કરી ત્યારે એ બાળક બની માતાના અંકમાં સૂઈ ગયા. આ સાંભળતાં જ ત્યાં હાજર રહેલા બધા લોકો રસમાં લીન થઈ ગયા અને નાનકને અનેક રીતે ધન્યવાદ દેવા લાગ્યા. ક્ષણભર માટે ધ્યાનસ્થ બની જઈને નાનકે પોતાની બહેન નાનકીને કહ્યું કે “ બહેન, એ બાળકને સાધારણ બાળક ન સમજશો. સાક્ષાત્ ભગવાન શંકરે મોટી કૃપા કરી આપણા ઘરમાં અવતર લીધો છે; કારણ કે હું એક દિવસ ન્યારે શિવપૂજન કરી રહ્યો હતો ત્યારે એનાએક મને એવી પ્રતીતિ થઈ હતી કે બહુ કોઈ ગંભીર અને મૃદુ શબ્દોમાં કહી રહ્યું હોય, ‘ તમારે ઘરે હું પુત્રરૂપે અવતરીશ. ’ ”

અવિધ્યવાણી

હઠીને દિવસે નાનકને ઘેર પુત્રોત્સવની મોટી ધામધૂમ થઈ. આસપાસ એમના જેટલા શિષ્ય અને ભક્ત હતા એ સર્વે આ શંકરસ્વરૂપ બાળકના દર્શનાર્થે ભિમટી પડ્યા, અને એ બાળકના માથા પર જટા હતી, કપાળે ત્રિપુડ હતું અને શરીર પર ભસ્મ હતી તે બોધને બધાં ચકિત

થઈ ગયાં. નાનકને તો વિદ્યાન હતો જ કે એ બાળક
આજ્ઞાત ચંકરસ્વરૂપ જ છે, પણ હવે લોકોને પણ વિદ્યાન
ધવા લાગ્યો. પરંપરા અનુસાર છઠ્ઠીને દિવસે તત્કાલીન
પ્રસિદ્ધ જ્યોતિષી પંડિત હરદયાલ શર્માને અત્યંત સન્માન-
પૂર્વક બોલાવવામાં આવ્યા. પંડિતજી જન્મકુંડળી બનાવતા
જતા હતા, અને એમના મુખ પર હર્ષપૂર્ણ ગંભીરતા અને
આશ્ચર્યની રેખાઓ વારંવાર ચઢતાંઊતરતી જણાતી હતી.
પરિવારની સર્વ વ્યક્તિ જિજ્ઞાસા અને કુતૂહલની લાવના
સાથે પરિણામ સાંભળવાને ઉત્કંઠિત બેઠી હતી.

એકાએક પંડિતજીએ માથું ઊંચું કરીને નાનકને
ઠાણું કે “નાનકજી, મને તમારા સૌભાગ્યની ઈર્ષ્યા આવે છે,
કારણ કે તમે આ દિવ્ય બાળકના પિતા બન્યા છો. આ
બાળક અનેક દિવ્ય શક્તિઓથી સંપન્ન બનીને તમારે ત્યાં
અવતર્યો છે. સંસારમાં મહાપુરુષ બનીને એ પોતાની
દીર્ઘિથી આખાએ વિશ્વને પ્રકાશમાન કરશે. અખંડ બ્રહ્મચર્ય
ધારણ કરી ધર્મની અને જાતિની રક્ષા કરશે. દેશભરના
વિભિન્ન ધાર્મિક મતમતાંતરોમાં જે પારસ્પરિક કલહ અને
દ્વેષ વ્યાપ્ત છે તેને દૂર કરી લોકોમાં પંચદેવોપાસના દ્વારા
ઐક્ય સ્થાપિત કરશે. વામાચારી તાંત્રિકોએ ધર્મને નામે
જે અનેક પ્રકારના અનાચાર ફેલાવ્યા છે એ સર્વનો પરિહાર
કરશે. પોતાના દિવ્ય જીવનના પ્રેરણાથી યવન શાસકોને
પ્રભાવિત કરશે અને આર્યધર્મનું બળ વધારશે. હિંદુ સમ્રાટો
તથા હિંદુ જાતિને પ્રોત્સાહન અને ઉપદેશ દઈ એટલા
બળવાન બનાવશે કે થોડા જ દિવસો બાદ આતતાથી યવનોનું
સામ્રાજ્ય જડમૂળથી નાશ પામશે. અનેક શતાબ્દોથી

આવો તેજસ્વી બાળક થયો નથી ને થશે નહીં. હું તમને આ પરમ સૌભાગ્ય માટે હાર્દિક ધન્યવાદ આપું છું અને મંગલ કામનાની સાથે એ ભવિષ્યવાણી કરું છું કે આ દિવ્ય બાળક દીર્ઘાયુ થશે.

દર્શનાર્થીઓની લીડ

જ્યોતિષાચાર્ય પંડિત હરદયાલ શર્માના મુખથી જેમ જેમ ફલાદેશનાં વચન નીકળતાં રહ્યાં તેમ તેમ ત્યાં બેઠેલા સર્વ શ્રોતાઓ મંત્રમુગ્ધ બનીને એમની ગંભીર ઓજસ્વિની વાણી સાંભળી રહ્યા, બાણે કોઈ દેવદૂત નિઃશંક તથા અવિચળ સ્વરમાં અવશ્યભાવિ દેવી સંદેશ સંભળાવી રહ્યો નહિ હોય ! શર્માજી જેમ જેમ બોલતા જતા હતા તેમ તેમ એમના નેત્રમાંથી પ્રેમાશ્રુ છલકાતાં જતાં હતાં. ફલાદેશ કરતાં કરતાં એમને કંઈ બ્યારે ગદ્ગદ થવા માંડ્યો, ત્યારે ત્યાં બેઠેલા બધા લોકો પ્રેમવિહ્વળ બની ગયા અને સ્વયં નાતક પણ પોતાનાં રનેહાશ્રુ રોકી ન શક્યા.

જ્યોતિષીની આ ભવિષ્યવાણી જેણે જેણે સાંભળી તેણે તેણે શ્રદ્ધાપૂર્વક વિસ્તારની સાથે બીજા લોકોની પાસે એનું વર્ણન કર્યું. પરિણામ એ આવ્યું કે હંમેશાં હબરે લોકો આ દિવ્ય બાળકનાં દર્શન કરવા કબૂતરોની દ્વરદ્વરથી આવવા લાગ્યા. એ વખતે આગગાડી તો હતી નહીં. પાંચ કોશની યાત્રા માટે પણ એટલી તૈયારી કરવી પડતી કે બાણે તીર્થાટન માટે જઈ રહ્યા હોય.

એની છઠ્ઠીને દિવસે વ્યારે નામ પાડવાની વાત આવી,
ત્યારે પંડિત હરદયાલ શર્માએ બહુ વિચાર કરીને કહ્યું કે,
“જેમ અંધકાર વેળા ઉદિત થઈને ચંદ્રમા પોતાના પ્રકાશથી
અંધકારને દૂર કરે છે અને સાથે શીતળતા પ્રદાન કરે છે,
તેવી જ રીતે આ બાળક પણ આ અંધકારના યુગમાં હિન્દુ
જાતિને પ્રકાશ પણ આપશે અને પોતાની દિવ્ય શીતળતાથી
એના તાપોને પણ દૂર કરશે. માટે એનું નામ શ્રીચન્દ્ર નિશ્ચિત
કરું છું.”

ખાળલીલાં

ચંવન ઉપજે ગંધસંગ, ગમકત ચારિત્રં મોર।

[ચંદન ઊપજે ગંધસંગ, પ્રસરે દિગ્દિગંત]

શ્રીચંદ્રના જન્મ પછી ચાર વર્ષે નાનકના ણીળા પુત્ર લક્ષ્મીચંદનો જન્મ થયો. એ ખાળકના જન્મ પછી કંઈક નોકરીથી અને કંઈક ઘરખારથી નાનકને એવી વિરક્તિ થઈ કે એ સાધુવેપ ધારણ કરીને મરદાના, લહના, ખાલા અને રામદાસ નામની ચાર વ્યક્તિઓની સાથે ઘર છોડી ચાલી નીકળ્યા. એમના આ ગૃહસ્થાગથી કલ્યાણરાય અને મૂળચંદ એ બંનેને મહાકબૂટ ધયું. જ્યારે થોડા વખત પછી એ પોતાના તલવંડી ગામે પાછા ફર્યા, ત્યારે એમના પિતા, માતા, કાકા, સસરા તથા અન્ય સગાંવહાલાં ત્યાં આવ્યાં અને એમને પાછા ગૃહસ્થ બનવા માટે સમજાવવા લાગ્યાં; પરંતુ એમણે કોઈતું કંઈ આલજ્યું નહીં, પોતાના સંકલ્પ પર અટલ રહ્યા અને પાછા દેશવિદેશના પ્રમણાર્થે નીકળી પડ્યા. નાનકના ચાલ્યા જવા પછી એમનાં માતાપિતાને તથા સન્નરાને લરોનો હતો કે શ્રીચંદ્ર અને લક્ષ્મીચંદ મોટા થઈને ઘર ચંલાળી લેશે, અને એથી જ એમની મમતા આ બે ખાળકો પર કેન્દ્રિત થઈ ગઈ હતી. પરંતુ બાબ્બ

પ્રમળ હોય છે. શ્રીચંદ્ર તો સંસારનો ખડુ મોટો પરિવાર સંભાળવા આવ્યા હતા, તેથી એઓ તો તેમનો સંકુચિત પરિવાર ચલાવવાની લાલસા પૂરી ન કરી શક્યા. હા, પણ લક્ષ્મીચંદ્રે અવશ્ય એમનો વંશ ચલાવ્યો.

દેવી સંસ્કાર

આપણા લોકોને વિશ્વાસ હોય છે કે પ્રત્યેક બાળક બ્યારે જન્મ લે છે, ત્યારે એ પોતાના પૂર્વજન્મના સંસ્કારોની સાથે પૃથ્વી પર આવે છે; અને એ જ સંસ્કારોના બળ પર એની સંપૂર્ણ જીવનવૃત્તિ, વ્યવસાય, પ્રવૃત્તિ, સ્વભાવ, આચાર-વિચાર તથા સંકલ્પવિકલ્પનું નિર્માણ થાય છે. બહારના ઉપદેશ, નિર્દેશ અથવા આદેશ બ્યાં સુધી તેના સંસ્કારને મળતા હોય ત્યાં સુધી સહાયક નીવડે છે, પણ બ્યારે સંસ્કારોથી વેગળા હોય ત્યારે એ બધી બાહ્ય પ્રેરણાઓ નિરર્થક અને નિશ્ચેષ્ટ બની જાય છે. એ જ વાત શ્રીચંદ્રના સંબંધમાં પણ બાળપણથી જ એવામાં આવી.

નાનક તો બાલ્યતા જ હતા કે આ બાળક ગૃહસ્થ નહીં બને. કિંતુ અન્ય લોકોને બ્યોગિયોની ભવિષ્યવાણી સાંભળી લીધા છતાં પણ એ બાળકના સંબંધમાં એ જ જ્રમ ચાલુ રહ્યો કે એ પણ અન્ય બાળકો જેવો જ બાળક છે. તેથી એ બધા એની સાથે એવો જ વ્યવહાર કરતા હતા. પરંતુ થોડા જ વખતમાં લોકોને વિશ્વાસ થવા લાગ્યો કે એ પોતાનો જન્મ જ છે.

આનંદસ્વરૂપ

એ બાળક અન્ય બાળકોથી ઘણી રીતે ભિન્ન હતો. એના મુખ પર દૈવી તેજસ્વિતાની સાથે એક વિચિત્ર પ્રકારનું શાશ્વત સ્મિત વિરાજમાન હતું. એ મંદ હાસ્ય એટલું મોહક અને આકર્ષક હતું કે કોઈને પણ પોતાની પ્રત્યે આકૃષ્ટ કરી લેતું. બચપણમાં પ્રાયઃ સર્વ બાળક પોતાનો ઇચ્છિત પદાર્થ નહીં મળે ત્યારે અથવા સ્વાભાવિક રૂપમાં કોઈ અવાવને કારણે રડતાં કે રિસાતાં હોય છે. પરંતુ આ બાળકના મુખ પર કોઈએ દુઃખ, ક્ષોભ, વિપાદ, અસંતોષ અથવા વ્યથાની રેખા પણ નહીં બેઠી. જે કોઈ એની તરફ જોતા તે સદા એને હસતા જ દેખતા, બાણે કોઈ શુદ્ધ શતદલ કમલ સ્મિત ઝરતું પ્રકુલિત થઈ રહ્યું હોય ! ઘણાંખરાં બાળકોની એ પ્રકૃતિ હોય છે કે એ કોઈના બોલામાં બેસવા લલચાતાં હોય છે અથવા કોઈનું મોહું બેઠીને જ રડવા જેવાં થઈ જાય છે. પરંતુ શ્રીચંદ્રનું મુખકમળ સર્વને માટે ખીલેલું રહેતું હતું, બાણે આખા વિશ્વની સાથે એની અખંડ આત્મીયતા નહીં હોય ! એના આ સ્વાભાવિક મૃદુ સ્મિતને કારણે યાદે બાળ્યે એવી પ્રસિદ્ધિ થઈ ગઈ કે એ બાળકના દર્શનમાત્રથી સર્વ દુઃખ અને શોક દૂર થઈ જાય છે.

પત્રી શું જોઈએ ? નાનકને ઘેર એક મોટો મેજો ભરાવા લાગ્યો. કેટલાય લોકો હૈયામાં વિપત્તિઓના બોજ સાથે આવતા અને શ્રીચંદ્ર પોતાના સ્વાભાવિક, તરલ અને મંદ સ્મિતની ધારામાં એ વિપત્તિઓને વહાવી દઈને એ

આગંતુકોના હૃદયમાં આત્મવિશ્વાસ, સંતોષ, સુખ અને શાંતિની સ્થાપના કરી દેતા. ત્યાં કોઈ એવું આવતું જ નહીં જે હસતું પાછું ફરતું ન હોય.

વૈરાગ્ય

આ સ્વાભાવિક સ્થિતિની સાથે-સાથે 'એમની વૈરાગ્ય' વૃત્તિ પણ ક્યારેય થવા લાગી. પાટોશીનાં કેટલાંયે બાળકો ત્યાં આવીને રમતાં, પરંતુ શ્રીચંદ્ર નિર્વિકાર ભાવથી નિર્લિપ્ત બનીને દૂર ઊભા ઊભા એમની રમતો જોતા, પણ કદિ પણ એમાં સક્રિય રીતે સામેલ થતા નહીં, બલ્કે કોઈ સૂત્રધાર સ્વયં અદૃશ્ય રહી નિર્વિકલ્પ ભાવથી પૂતળીઓ નચાવતાં રહ્યો હોય અને પ્રભાવિત થયા વિના એનો ખેલ નિહાળી રહ્યો હોય! પરંતુ જ્યારે એ બાળકો રમતાં રમતાં પરસ્પર લડવા લાગતાં અથવા પરસ્પર ગાળાગાળી કરતાં, ત્યારે એઓ તેમની પાસે પહોંચી જતા અને અત્યંત ડોમળ શબ્દોમાં તેઓને સમજાવી લેતા. કોણ બલ્કે એમની વાણીમાં શું જાડું હતું કે સર્વ બાળક શિર ઝુકાવી એમની વાત માની લેતાં અને મૌન ધર્મ જતાં. એટલું જ નહીં, તેઓ એ બાળકોને દેવતાઓના દર્શનાર્થે મંદિરમાં લઈ જતા અને રાગ તથા કૃત્રિમ જીવન પર ત્યાં જે કંઈક થતી તે પ્રેમથી જોત્રીને ક્યારેક ક્યારેક આંલગતા. એઓ પોતાના સાથી બાળકોને લઈ પડિત હરદયાલ શર્માને ઘેર પણ જતા અને ત્યાં મહાપુરુષો અને અવતારીઓનાં જીવનચરિત્રોની સાથે સાથે ધાર્મિક ઉપદેશો પણ સંભળ્યા કરતા. કોઈ કોઈ વખત તો સ્વયં

ઉપદેશક બની જેસી જતા અને જામાં બાળકોને અત્યંત મનોરંજક શૈલીમાં સુંદર કથાઓ સંભળાવ્યા કરતા.

એમણે સાંભળ્યું હતું કે એમના પિતાજી બચપણમાં જંગલમાં જઈને એકાંતવાસ કર્યા કરતા હતા. તેથી એમના મન પર આ વાતના એવા સંસ્કાર પડ્યા કે કઢિ કઢિ તેઓ અન્ય બાળકોની સાથે પાસેના જંગલમાં ચાલ્યા જતા, અને જ્યારે ત્યાં બીજા બાળકો રમતગમતમાં મગ્ન રહેતાં ત્યારે એ પોતે પદ્માસન લગાવી સમાધિસ્થ થઈ જતા અને ભૂખ-તરસની ચિંતા છોડીને, લાંબો વખત સુધી જેસી રહેતા. બીજાં બાળકોમાં એમને સમાધિમાથી જગાડવાનું સાહસ ન હતું તેથી તે બાળકો જ્યારે ઘેર જઈ સમાચાર આપતાં ત્યારે ઘરનાં માણસો વનમાં જઈને એમને ઉઠાવી લાવતાં. એનું પરિણામ એ આવ્યું કે એમની સાથે જ બાળકો વનમાં જતાં હતાં, એમનાં માતાપિતાએ પોતાનાં બાળકોને એ ઠરથી એમની નાથે મોકલવાનું છોડી દીધું કે રખેને તેઓ પણ શ્રીચંદ્રની સાથે વિરક્ત બની જાય !

સુક્રીબર મોતી

આમ તો તેઓ નિત્ય કંઈ ને કંઈ અદ્ભુત અને આશ્ચર્યકારી લીલા બનાવતા રહેતા હતા, પરંતુ એમાંની કેટલીક એવી વિચિત્ર લીલા છે કે તેનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના આ કથા કૃણવતી નહીં બને. એક દિવસ તેઓ પોતાના આંગણમાં રમતા હતા, ત્યારે અચાનક એક યાગ્ય એમના દાર પર યાચનાનો પોકાર કરતો બિંબો રહ્યો. સદ્ગૃહસ્થોના

રિવાજ અનુસાર એમને ત્યાં પણ એ નિયમ હતો કે જો કોઈ યાચક દ્વાર પર આવે તો એને ખાલી હાથે ન કાઢી મુકાય. શ્રીચંદ્રની માતા તે વખતે કામમાં હતી, તેથી શ્રીચંદ્ર સ્વયં ભંડારમાં દોડી ગયા અને એક મુઠ્ઠી ચણા પોતાના ખોળામાં લાવ્યા. જેવા એઓ યાચકની ઝોળીમાં ચણા નાંખવા ગયા કે ભિક્ષુકે ઝોળી હડાવી લીધી અને વિસ્મયથી જોયું તો બાળકનો ખોળો આભાયુક્ત મોતીઓથી ભરેલો હતો. એને સહેડ થયો કે અનાજને બદલે બાળક ભૂલથી મોતી તો નથી ઉડાવી લાવ્યો ! એણે એ ભયથી મોતી ગ્રહણ ન કર્યાં કે રખે મને કોઈ ચોર માને અને મારી ‘પૂજા’ કરે ! હવે બન્ને વચ્ચે રક્તક થવા માંડી. શ્રીચંદ્ર એને આપવા ચાહતા હતા અને પેટો લેવા નહોતો ઇચ્છતો. આ બન્નેમાં વાદવિવાદ થતો હતો એટલામાં શ્રીચંદ્રની માતા પણ ત્યાં આવી પહોંચી. બાળકના હાથ મોતીથી ભર્યા છે એ જોઈ એના આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો. એ જ દસે એના હૃદયમાં ભગવાન ચંકરની મૂર્તિ ચમકી ઊઠી અને એણે ગદ્ગદ કંઠે ભિક્ષુકને કહ્યું કે લઈ લો. ભિક્ષુક મુક્તા લઈ આશીર્વાદ આપીને આગળ વધ્યો અને ભીની આંખે માતાએ આનંદથી પોતાની છાતીમાં બાળકને સમાવી દીધો.

સિંહની ગુફામાં

એવી જ રીતે એક દિવસ તેઓ પાસેના એક ભયંકર વન તરફ ચાલી નીકળ્યા. એમાં એક વિશાળ હિંસક સિંહ રહેતો હતો. એ સિંહે અનેક મનુષ્યોને ફાડી ખાધા હતા.

આખું ગામ એ નરહિંસક સિંહના ડરથી ત્રાસ પામ્યું હતું. બ્યારે શ્રીચંદ્ર ત્યાં ગયા ત્યારે એમના સાથીઓએ તેમને બહુ રોક્યા, પરંતુ એમણે કોઈનું કંઈજ સાંભળ્યું નહિ. તેઓ સીધા બ્યાં એ બયાનક સિંહની શુદ્ધ હતી ત્યાં પહોંચ્યા એમના સર્વ સાથી લય અને ત્રાસ પામીને ગામમાં પાછા ફર્યા. તેઓએ બ્યારે આ રોમાંચક કથા ઘેર આવીને કહી ત્યારે બધાનાં રૂવાંટાં ઊભાં થઈ ગયાં. એની માની દશા વિશે તો કહેવુંજ શું! ક્ષણભરમાં આ સમાચાર ચારે દિશામાં પ્રસરી ગયા અને કેટલાયે લોક એ વન તરફ દોડી ગયા. શ્રીચંદ્રના પિતામહ તથા નાનકડાના પિતા કલ્યાણરાય તે વખતે જીવતા હતા. તેઓ ગભરાઈને તત્કાળ ત્યાંના શાસક રાયબુલારની ખાસે દોડી ગયા. આ વાત સાંભળતાંજ રાયબુલાર પણ પોતાની સાથે સશસ્ત્ર સિપાઈઓનું દળ લઈ એ વનની તરફ ચાલી નીકળ્યા.

નાગ અને સિંહની સાથે

આ લોકો એમને શોધતા શોધતા અહીંતહીં ભટકતા હતા, એટલામાં એકાએક તેઓએ જોયું કે એક વૃક્ષની નીચે શ્રીચંદ્ર સમાધિ લગાવી બેઠા છે; એક કાળો નાગ એમને ગળે વીંટળાયો છે અને બીજો એમના જમણા હાથમાં કુંડાળું બનીને પડી રહ્યો છે. એમની પાસેજ સિંહ પણ આંખો મીંચી, શિર નમાવી, મૌન અને શાંત બની બેઠો છે, બાજુ એ સિંહ અનેક જન્મોથી એમનો પરમ ભક્ત અને શિષ્ય ન હોય ! આ અપૂર્વ દ્રશ્ય જોઈ બધાંએ આંતરમાં કરડયાં,

જાણાં કાટી આંખે તે જોઈ રહ્યાં કોઈનામાં એટલી પણ હિંમત ન રહી કે એક ડગલું આગળ વધે. એ લોકો આવી દ્વિધામાં અને ભયપૂર્ણ કિંકર્તવ્યમૂહતામાં ઊભા રહ્યા હતા, તેટલામાં શ્રીચંદ્રે આંખો ઉઘારી. એમનાં નેત્ર ઉઘડતાંની જાથે જ ચારે બાજુ હર્ષ અને હાસ્યની ન્યોતિ વિખરાઈ પડી. જોત-જોતામાં જન્મે નાગ સરદીને અદૃશ્ય થઈ ગયા અને એ સિંહ પણ ચિર સૂઝાવી જંગલમાં ચાલી ગયો. તે વખતે શ્રીચંદ્રજીએ રાયજીવારને પ્રજ્ઞપાત્રન અને ધર્મશાસનનો જે ઉપદેશ સીધા એ સમારના પ્રત્યેક શાસકને માટે શાશ્વત આદર્શ જેવો છે.

રાયજીવારને ઉપદેશ

શ્રીચંદ્રજીએ કહ્યું, “ શ્રી રાયજીવારજી, શાસક સાધારણ મનુષ્યથી કંઈક અધિક જાણનામાં જકડાઈ રહે છે. સાધારણ મનુષ્ય તો કેવળ પોતાની અથવા પોતાના પરિવારની રક્ષા માટે ચિંતિત અને પ્રયત્નશીલ રહે છે, કિંતુ શાસક કેવળ પોતાની જ નહીં પણ સંપૂર્ણ પ્રજાની હિતકામનાને માટે નિરંતર ઉદ્યોગશીલ રહે છે. જેમ સાધારણ વ્યક્તિ પોતાના પરિવારની પ્રત્યેક વ્યક્તિને સુખી રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેવી જ રીતે પ્રત્યેક શાસકે પોતાની પ્રજાની પ્રત્યેક વ્યક્તિને સુખી રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જે એમ નહીં કરે તે સાચો અને યોગ્ય શાસક નથી. જે સમયે વગ્નિખંડે રામની પાસે એવો સંદેશો મોકલ્યો કે મારી ગેરહાજરીમાં પ્રજાની સારી રીતે દેખભાળ રાખજો, એ સમયે રામે પોતાના ગુરુ-દેવને આ જ સંદેશ મોકલ્યો હતો :

સ્નેહં દયાં તથા સૌખ્યં, યદિ વા જ્ઞાનકીમપિ ।

આરાધનાય લોકસ્ય મુચ્ચતો નાસ્તિ મે વ્યથા ॥

[જો લોકોના અનુરજન માટે મને સ્નેહ, દયા, મુખ અને જાનકીનો પણ પરિત્યાગ કરવો પડે, તો મને કંઈ જ દુઃખ નહીં થાય]

આ જ વાસ્તવમાં રાજાનો આદર્શ છે શાસકે શુશ્રિયક અને સમજાનોનો આદર કરવો જોઈએ, અશાંતિ ઉત્પન્ન કરનારને દંડ દેવો જોઈએ અને સમદષ્ટિ રાખી ન્યાયનું પાલન કરવું જોઈએ ન્યાયના ક્ષેત્રમાં એકેનતો વ્યક્તિ કે જાનિનો કોઈ વિચાર કરવો ઘટે, ન તો અન્યાય ફરીને પ્રતને કબ્જે દેવું ઘટે, કારણ કે જે રાજા અન્યાયથી શામન કરે છે એના નાશ અત્યંત શીઘ્ર થાય છે, અને એ શાશ્વત આપદીર્ઘિ પામી ઇતિહાસમાં બદનામ થઈ જાય છે શાસકે મન એ ધ્યાન નાખવું જોઈએ કે પોતાનાથી પણ મહાન એક હિતર આપ વાળો ન્યાયકર્તા પ્રત્યેક વ્યક્તિના શુભદોષનું નિરીક્ષણ અને પરીક્ષણ કરતો હોય છે એના જ આદેશથી આ અખિલ બ્રહ્માંડ ચાલી રહ્યું છે એના પર વિશ્વાસ રાખી જો આપ સમદષ્ટિપૂર્વક નિયમપાલન કરતા શામન કરશો, તો આપનું પણ કલ્યાણ થશે ”

શ્રદ્ધા ઉત્સરાર્થ

રાયમુવારે શ્રદ્ધાપૂર્વક શ્રીચક્રના અગ્નિ પકડી સ્તીધા શ્રીચક્રે એમને ઉડાડ્યા અને બધા લોકો એમને ગાયે લઈ ઘેર પાછા ફર્યા માતા તો પોતાના પુત્રને પામીને એટલી બધી

પ્રસન્ન થઈ કે બાણે એને પુર્નજન્મ પ્રાપ્ત થયો. નગરહરના લોક એમનાં દર્શન માટે ઊલટી પડ્યા. જેણે જેણે સિંહવાળી રોમાંચકારી ઘટના સાંભળી, તે તે તો તે જ દિવસથી એમના ભક્ત બની ગયા. હવે સર્વને વિશ્વાસ થઈ ગયો કે એ નિશ્ચય ભગવાન શંકરના અવતાર છે.

પોતાના નાનાને ઘેર

ન્યાયે તેઓ સાત વર્ષના થયા ત્યારે એમના નાના મૂલચંદ તેમને તથા તેમના નાના ભાઈ લક્ષ્મીચંદને અને તેમની માતા સુલક્ષ્મીને પકળોકે નામના પોતાને ગામ લઈ ગયા. ત્યાં એમણે ત્રણ વર્ષ સુધી પોતાના માતામહના પરિવારને અને ગામવાસીઓને પોતાના મધુર વ્યવહાર, હાસ્યમય સુખસુદા તથા સરળ ઉપદેશથી કૃતકૃત્ય કર્યા. ત્યાં પણ જે બાળકો સાથે તેઓ રમતા એમને વીરતા, ત્યાગ, પરાક્રમ અને સદાચારનો ઉપદેશ આપતા. એનું એ પરિણામ આબુ કે એમના સંસર્ગથી ત્યાંનાં સર્વ બાળકો સચ્ચરિત્ર, આજ્ઞાકારી અને સુશીલ બની ગયાં.

નૂરુદ્દીને આંગળાં ફેરડ્યાં

એક દિવસ આ જ રીતે તેઓ બાળકો વચ્ચે બેસીને ભગવાનની કથા સંભળાવતા હતા, એટલામાં એ ગામના મીલવી નુરુદ્દીન ત્યાં આવી પહોંચ્યા. એમને ક્યાં ખબર હતી કે આ સાત વર્ષનો બાળક આટલા અધિકાર ને આત્મ-વિશ્વાસની સાથે ઈશ્વરની દયાળુતા, ન્યાયશીલતા અને ભક્ત-વત્સલતાના સંબંધમાં આટલું સુંદર તથા વિષદ વિવેચન કરી શકશે !

ઈશ્વર ન્યાયશીલ તથા દયાળુ બને છે

એમણે એક બાળકને પૂછ્યું, “અહીં શું ચાલે છે ?”

બાળકે શાંત ભાવથી એમને સમજાવી દીધું કે શ્રીહરિની કથા થઈ રહી છે.

નૂરુદ્દીન આ વાત પર કેમ વિશ્વાસ કરી શકે ! તેથી એમણે શ્રીચંદ્રને હલકા પાડવાના ઉદ્દેશથી પૂછ્યું :

“કેમ ભાઈ ! હરિ કોને કહે છે ?”

શ્રીચંદ્રે સરલ સ્મિતપૂર્વક જવાબ આપ્યો, “જેને આપ રહીમ કહ્યા કરો છો તેને.” નૂરુદ્દીને પૂછ્યું, “એ રહીમ કોણ છે ?”

શ્રીચંદ્રે જોડ્યા, “જે સારા સંસાર પર રહ્યો કરે છે, દયા કરે છે, મેઘમાળા બનીને સૂકી ધરતીમાં નવચૂવન ભરે છે, સૂર્ય બનીને પ્રકાશ અને ઉષ્ણતા આપે છે, ચંદ્ર બનીને ઔષધિ અને વનસ્પતિઓને ચેતના દે છે, વાયુ બનીને વિશ્વભરનાં પ્રાણીઓમાં પ્રાણનો સંચાર કરે છે અને અન્ન જળ બનીને સર્વનું પોષણ કરે છે, એને જ હું હરિ કહું છું, આપ રહીમ કહો છો.”

આ સમાધાનથી નૂરુદ્દીન કંઈક સંતુષ્ટ તો થયા, પરંતુ એમની જિજ્ઞાસાવૃત્તિ ચેતનવંતી જ રહી અને ફરી એમણે પૂછ્યું :

“ઈશ્વર ન્યાય કરે છે કે અન્યાય ?”

શ્રીચંદ્રે જોડ્યા, “મૌલવી સાહેબ ! એ સદા ન્યાય જ કરે છે. સંસારની વિલક્ષણ વિષમતા જ એના ન્યાયી-પણાનું સૌથી મોટું પ્રમાણ છે. જો એ જોઈ કરે છે તે

ન્યાય ન હોત તો કોણ હાથે કરીને દુઃખી થતે ? એને ન્યાય ન હોત તો સર્વ સુખી જ બની રહેતે. આ એના ન્યાયને લીધે જ સર્વ પ્રાણી પોતાનાં શુભ યા અશુભ કર્મોનાં ફળ મેળવી સુખી કે દુઃખી જલાય છે. એના ન્યાયદંડથી જાંને લોક કોઈને સ્વતાવતા નથી. દુઃખ નથી દેતા. નહીં તો એક મનુષ્ય ક્યારેના બીજા મનુષ્યને ખાઈ ગયો હોત. કિંતુ એ જાણે છે કે જેના એક સાધારણ સંકેતથી પ્રત્યેક ધર્મ બળ્ય છે, તે સમગ્ર રહીને સર્વની કરણી બુદ્ધિ છે અને એનો દંડ અધવાઃ પુરસ્કાર દેતો રહે છે. કોઈ પણ પ્રાણીમાં આ પ્રકારે નિર્ણય કરવાનું સામર્થ્ય નથી હોતું”

શ્રીચંદ્રની આ વાત સાંભળતાં જ નૂરુદ્દીને પોતાનો તર્ક ઉપસ્થિત કર્યોઃ

“આપે હમણાં તો ઈશ્વરને દયાળુ કહ્યો અને હવે ન્યાયી કહેવા લાગ્યા. પહેલાં એ તો બતાવ્યો કે એ દયાળુ છે કે ન્યાયી ? એ એ બંને છે તો કેવી રીતે ? કેમ કે બંને વિરોધી શુભ તો એકમાં સાથે નહીં રહી શકે !”

નૂરુદ્દીન પારતા હતા કે આ વિષય તર્કનું સમાધાન આ બાગક નહીં કરી શકે, અને ન્યાયે એ ઉત્તર નહીં આપી શકે ત્યારે હું એને ભ્રષ્ટર તરફથી કિંતુ શ્રીચંદ્રે અવિચલ બાવથી સમન્વયતાં કહ્યું, “મોટી સાહેબ ! એ ઈશ્વર દયાળુ પણ છે ને ન્યાયી પણ. જે કર્મચારી છે, જેને પોતાનાં કર્મોનાં ફળોનો અપેક્ષા પોતાની કર્મચારીતાને યમદંડ છે, જે ઈશ્વરને તુચ્છ સમજે છે, એવા લોકોની

સાથે પક્ષપાતરહિત ન્યાય કરીને તેઓને પોતાનાં કર્મોનાં ફળ ભોગવવાને વિવશ કરે છે, અને એ પ્રકારે તેઓનું અભિમાન ઉતારીને તેમને એવા નિરભિમાની ભક્ત બનાવી દે છે કે પાપાત્મા પ્રાણીઓનો ઉદ્ધાર થઈ જાય છે તે ઉપરાંત જે ભક્ત શરણે આવેલા અને નિરભિમાની છે, જે કદી પોતાનાં કર્મ કે શક્તિનો અહંકાર નથી કરતા, અને ઇશ્વરને જ ભરોસે રહીને અનિષ્ટ કર્મોથી ગચ્છતા રહે છે, તેમના પર એ દયા કરે છે અને પ્રેમપૂર્વક એમને સુખી અને પ્રસન્ન કરે છે. ત્યારે ગાયના ઘાસમાં છાણ લાગેલું હોય છે, ત્યારે ગાય એ ઘાસ ત્યાગી દે છે; પણ એ જ છાણ ત્યારે એના વાછરડાના દેહ પર લાગેલું હોય છે, ત્યારે એ જ ગાય એને પોતાની જાણથી જ ચાટીને વાછરડાને સ્વચ્છ કરવામાં લેશ પણ ધૂણા નથી કરતી. જેમ ગાયમાં એક જ વસ્તુની બાળતમાં લિપ્ત લિપ્ત પરિસ્થિતિમાં લિપ્ત લિપ્ત વિરોધી ભાવ વિદ્યમાન થઈ જાય છે, એ જ રીતે ભગવાનમાં પણ ખંને ભાવોનું હોવું સંદેહ, આશંકા અથવા આશ્ચર્યની વાત નથી.”

નૂરુદ્દીનનું સમાધાન

એ બાળકની મધુર બાપણુશૈલી, શુદ્ધ ઉચ્ચારણ, હસમુખી આકૃતિ અને ચાલાવિક તેજથી મૌલવી નૂરુદ્દીન એટલા પ્રભાવિત થયા કે એમણે શ્રીચંદ્રને ઇશ્વરી દૂત સમજીને અને પોતાની ઉમ્મરની મર્યાદા ભૂલી જઈને એ બાળકને નીચા નમી પ્રણામ કર્યા અને અત્યંત પ્રભાવિત

થઈ ઘેર ગયા. એટલું જ નહીં, એમણે એમની દૈવી શક્તિનો પરિચય એવી રીતે મુસલમાનોને કરાવ્યો કે હવે હિંદુ જ નહીં પરંતુ મુસલમાન પણ એમને શ્રદ્ધાની દૃષ્ટિથી જોવા લાગ્યા. અને પછી તો જે મૌલવીઓને આધ્યાત્મિક વિષયમાં કંઈ જિજ્ઞાસા થતી, તે નિઃસ્વકોચ એમની પાસે આવી સમાધાન કરી લેતા.

અવિદ્યાચક્રથી સુક્તિનો ઉપાય

તે સમયે પંડિત વિષ્ણુદાસજી અનેક વિદ્યાઓના અત્યંત માન્ય પંડિત હતા. તેમણે જ્યારે આ બાળકના દૈવી ગુણોનું વર્ણન અન્ય લોકોના મુખથી સાંભળ્યું, ત્યારે એમની પદ્મ અત્યંત ઉત્કટ ઇચ્છા થઈ કે જઈને એવા અદ્ભુત બાળકનાં દર્શન કરવાં. પરિણામે પોતાની શિષ્યમંડળીની સાથે ફરતાં ફરતાં તેઓ પકબોકે જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં પહોંચીને એમણે ગામવાસીઓને પૂછપરછ કરી તો માલૂમ પડ્યું કે શ્રીચંદ્ર વન તરફ ચાલ્યા ગયા છે. ગામવાસીઓને એ જાણી અત્યંત આશ્ચર્ય થયું કે આવો મહાવિદ્વાન એ બાળકનાં દર્શન માટે કેમ આવ્યો ! તેથી ગામલોકો પણ પંડિત વિષ્ણુદાસ વૈષ્ણવની મંડળીની સાથે સાથે ત્યાં જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં સગન છાયાવાળા વૃક્ષની તળે એઓ સમાધિ લગાવી બેસા હતા. ડોહાહવથી એમની સમાધિનો ભંગ થયો. પ્રભુામનમરકાદ અને કુચળમંગળ કર્યા પછી, શ્રીચંદ્રે ગુલામમનનું કારણ પૂછ્યું અને દર્શનચર્યા શરૂ થઈ. એ પ્રશ્નને શ્રીચંદ્રજીએ કહ્યું, “કૃતજ્ઞતા અને અભિમાન ઇશ્વરને પ્રિય નથી. કામ, ક્રોધ,

અને લોભ, આ ત્રણ નરકનાં દ્વાર છે. પ્રભુવનો જપ અને એના અર્થતું મનન કરવાથી અતિ શીઘ્ર સમાધિલાભ પ્રાપ્ત થાય છે, તથા ભગવદ્વાસન, આત્મચિંતન, સંસારમાં દોષ-દર્શન તથા સાધુવચનોનું અનુશીલન કરવાથી મનુષ્ય અવિદ્યાના ચક્રથી મુક્તિ પામે છે. ” આ બધું વિવેચન સાંભળીને પડિત વિષ્ણુદાસજી અત્યંત પ્રસન્ન અને સંતુષ્ટ થયા, કારણ કે એમણે જેવું સાંભળ્યું હતું તેવું જ અનુભવ્યું હતું.

વીરતું લક્ષણ

આ ચર્ચા દરમિયાન શ્રોતાઓમાંથી મુળદયાલ નામના એક સદાજન ઊભા થયા અને એમણે પૂછ્યું કે “ વીરતું લક્ષણ શું છે અને ઈશ્વરપ્રાપ્તિ કઈ રીતે થઈ શકે ? ” શ્રીચંદ્રે ઉત્તર આપ્યો, “ જે કામને છોડી દે એ જ વીર છે, અને સત્સંગતિ, ગુરુસેવા તથા ગુરુમંત્રના નિરંતર જપથી ઈશ્વરપ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. ” એમનો આ રીતનો ચમત્કારી ઉત્તર સાંભળીને સર્વ જયજયકાર કરી ઊઠ્યા અને પડિત વિષ્ણુદાસજી અત્યંત ભાવપૂર્ણ તન્મયતાની સાથે પોતાને ઘેર પાછા ફર્યા.

એક રાતનો વનવાસ

જે સમયે તેઓ પકબોકેમા રહેતા હતા તે સમયની આ ઘટના છે. તેઓને આઠમું વર્ષ ચાલતું હતું. એક દિવસ તેઓ પોતાના નાના બંધુ લક્ષ્મીચંદને સાથે લઈને વન તરફ ચાલી ગયા અને સૂર્યાસ્ત સુધી અહીં તહીં વનમાં પ્રમથુ કરતા રહ્યા. લક્ષ્મીચંદ નાનો બાળક જ હતો. એ

પરિશ્રમભર્યા એના પગ ચાલી ગયા. એને ચિંતા થઈ કે કંઈ માર્ગ તો નથી બૂલી ગયા! આ તરફ, બ્યારે જોયોર સુધી એ જો બાગકો પાછાં ન કર્યા, ત્યારે દોડાદોડી થઈ ગઈ. એમનાં નાના ને નાની બન્ને ચિંતાથી વ્યાકુળ બની ગયાં. બ્યારે ગામમાં અડીંત્યાં શોધતાં પલ્લુ બન્ને બંધુઓનો પત્તો ન લાગ્યો, ત્યારે કેટલાક સાથીઓને લઈને મૂલચંદ્ર તેઓને શોધતા વનમાં આવી પહોંચ્યા દિનસર જંગલને ખૂણેખૂણે ફરી વળ્યા પલ્લુ બન્ને ભાઈઓનો કંઈ જ પત્તો ન લાગ્યો. જેમ જેમ રાત વધતી જતી હતી તેમ તેમ ઘરના લોકોની ચિંતા પણ વધતી જતી હતી, અને બ્યારે અધીં રાત સુધી પલ્લુ બન્ને ભાઈઓ ઘેર પાછા ન કર્યા, ત્યારે તે બધાને વિશ્વાસ થઈ ગયો કે કહો ન કહો, હિંસક પશુઓએ બન્નેને પૂરા કરી દીધા છે. આ દુષ્કલ્પના અને આશંકાથી આખા પરિવારમાં અને ગામમાં હાહાકાર મચી ગયો. લોકોનાં ઘરોમાં ચૂલા ઠંડા પડી રહ્યા અને જેને લુઓ તે વ્યાકુળ બનીને એકબીજાને આ બન્ને ભાઈઓના સંકુશળ પુનરાગમન વિશે જિજ્ઞાસાથી પૂછવા લાગ્યા. બ્યારે મૂલચંદ્ર પોતાના સર્વ સાથીઓને લઈને ઉદાસ મુખ પર અવિરત અશ્રુપ્રવાહ સાથે પાછા કર્યા, ત્યારે તો ઘરની સ્ત્રીઓ એવો આત્મનાદ કરી ઊડી કે બધી દિશાઓ એમના શોકમાં સહાનુભૂતિ બતાવવા માટે એકો સાથે રડી ઊડી એ અધારી રાત

આ જાત્રુ શ્રીચંદ્રે સંધ્યા થઈ એટલે પોતાના નાના

ભાઈ લક્ષ્મીચંદને ભૂખ લાગી હતો એમ માનીને એને માટે બેર લાવી દીધાં. પછી પાંદડાં બિછાવીને બંનેએ આખી રાત એ ભયંકર જંગલમાં વીતાવી. રાતને વખતે એ શૂન્ય નિર્જન અંધકારપૂર્ણ વનમાં ન્યારે જંગલી પ્રાણીઓના ભયાનક સ્વરથી તથા ઊડતાં નિશાપક્ષીઓના કર્ણકટુ અવાજથી નાનો ભાઈ ભયભીત બની જતો, ત્યારે એઓ એને સાંત્વન આપતા અને યાજડીને સૂવાડી દેતા. ધીરે ધીરે રાત વીતી ગઈ અને પૂર્વની ક્ષિતિજ પર ઉપાનું જ્યોતિર્મય દર્શન થયું. બંને બાળકો પ્રકૃતિની મંગલમય ગોદમાં વૃક્ષોની ઠરુણ છાયા નીચે એવી રીતે શયન કરી રહ્યાં હતાં, જાણે સંપૂર્ણ દેવી વૈભવથી યુક્ત એવી કોમળતમ શય્યા પર રનેહપૂર્ણ પરિજનોની છાયામાં સુખનિદ્રા ન લઈ રહ્યાં હોય !

કેરુણું નિવેદન

તે વખતે પકબોકે ગામની પાસે જ એ સમયના પ્રસિદ્ધ મહાત્મા તથા ઉદાસીન સાધુ શ્રી અવિનાશી મુનિજી પોતાની મંડળી સાથે રહેતા હતા. એ પોતાના સમયના બહુ ઉચ્ચ કક્ષાના સિદ્ધ ગણાતા હતા. લોકો પણ અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક એમનો આદર કરતા હતા. સર્વ ચોક્કસ માનતા હતા કે એમની સિદ્ધ વાણીમાં સર્વ સિદ્ધિઓનો વાસ છે, એમને માટે સંસારની કોઈ વસ્તુ અગ્રાધ્ય નથી, તેઓ અસંલવને પણ સંલવિત બનાવી શકે છે. તેથી માતા સુવશ્ણી અને એમની નાનીએ જેમ તેમ રાત તો વિતાવી, પરંતુ પ્રભાત થતાં જ તેઓ અવિનાશી મુનિ પાસે રડવીકકગતી જઈ

પહોંચી અને કુંઠિત કંઠથી હાથ જોડીને અત્યંત આત્મસ્વરમાં વિનય કરવા લાગી, “ભગવન્! અમે મહાસંકટમાં પડ્યાં છીએ. હવે આપના સિવાય અમારો કોઈ આધાર નથી. આપ સિદ્ધ પુરુષ છે. સર્વના ઘટઘટની જાણ છે. મારા જમાઈ તો પહેલેથી જ ઘરનાર છોડી ગયા છે. અમારી સંપૂર્ણ આશા મારી પુત્રીના એ પુત્રો પર જ છે. પણ તેઓ કાલના ન જાણે ક્યાં ચાલી ગયા છે. અમે બધાં શોધનાં શોધતાં હારી ગયાં છીએ, કિંતુ અત્યાર સુધી કોઈ એના સમાચાર લાવી નથી શક્યું. આપ દિવ્ય દષ્ટિવાળા છે, તેથી કૃપા કરીને બતાવો કે અમારી આંખોના તારા એ બન્ને પુત્રો ક્યાં છે ને કેવી રીતે મળશે ?”

બાળક મારાં થઈ ગયાં ને ?

વૃદ્ધ નાનીના આ કરુણાજનક શબ્દો સાંભળીને શ્રી અવિનાશી મુનિએ એમને સાંત્વન દેતાં કહ્યું :

“માતા ! આપ ચિંતા ન કરશો. આપના બન્ને ચિરંજીવ સકુશલ શીઘ્ર જ પાછા ફરશે.”

આ સાંભળી બન્ને માદીકરીના હૃદયમાં હવ આબોધો. અને તેઓ બન્ને કૃતજ્ઞતાપૂર્ણ આવેગથી એમના ચરણમાં ઢળી પડ્યાં. ત્યારે અવિનાશી મુનિએ કહ્યું :

“કહો ! હવે તો એ બન્ને બાળકો મારાં થઈ ગયાં ને ?”

આ સાંભળી નાની તો મૌન રહ્યાં, કિંતુ મુક્તદાસીએ તત્કાળ ભાવાવિષ્ટ બની ઉત્તર આપ્યો :

“લગવનું! એ જ બહેનું, વિશ્વલરનાં બાળકો તમારાં જ છે. અમે કોણ દેનારાં છીએ! આપ તો ઉપદેશ દેતા રહો છો કે વંશવિચ્છેદ મહાભારી પાપ છે. એ જ કારણસર મહામુનિ સંતરેણુ ઉદ્ધારીને મારા પતિને ઉપદેશ આપ્યો હતો કે જ્યાં સુધી સંતાનોત્પત્તિ ન થાય, ત્યાં સુધી વિરજ્ય બની ઘરબાર ન છોડશો.” શ્રી અવિનાશી તત્કાળ માતા સુલક્ષ્મીનો મર્મ સમજી ગયા. એમણે કહ્યું :

“સારું! જેમાંથી એક તો મારો થઈ ગયો ને ?”

માતા સુલક્ષ્મીએ સ્વીકૃતિસૂચક માથું હલાવી દીધું ને બોલ્યાં, “બન્ને જ આપના છે. જેને આજ્ઞા કરશો તે આપનાં ચરણોમાં ઉપસ્થિત થઈ જશે.”

મુનિજીએ કહ્યું, “એમાં આજ્ઞાની વાત નથી. જે બાળક મારા ધ્યાનમાં છે તે સ્વયં મને શોધી લેશે.”

હર્ષોદ્ભાસ

મુનિજીની આજ્ઞા લઈતેઓ હજી ઘેર પહોંચી પહોંચ્યાં, ત્યાં તો બન્ને બાળકો હસતાંરમતાં સામે આવતાં નજરે પડ્યાં, અને તેની પાછળ ગામનાં માણસો અને બાળકોનો એક ત્રિશાળ અમુદાય ‘આવી ગયા! આવી ગયા!’ નો પોકાર કરતો એમના ઘર તરફ આગળ વધતો હતો.

હર્ષવિહંગ માતા અને નાનીએ દોડીને બન્ને બાળકોને ગળે લગાડી દીધાં. કુળજરમાં આજો પરિવાર એવી રીતે આનંદમગ્ન બની ગયો, જાણે એમનાં શરીર પર કોઈએ અમૃતવર્ષા ન કરી હોય!

એ વિવાહ નહીં કરે

એમના આ રોજના વનવિહારથી એમના નાના બહુ ચિંતામગ્ન થઈ ગયા. તેઓએ જોયું હતું કે નાનકદેવ ગૃહસ્થ હોવા છતાં પણ વિરક્ત બની રહેતા હતા અને પોતાનો અધિક સમય એકાંત ચિંતાનમાં વિતાવતા હતા. તેથી એમને ચિંતા થઈ કે નાનકની માફક આ છોકરો પણ ઘેરબાર છોડી વેરાગી તો નહીં બની જાય ! તેઓ પૂરા સંસારી હતા, તેથી તેમણે શ્રીચંદ્રને બોલાવીને બહુ સમજાવ્યા કે કાંઈ કામકાજ શીખવું જોઈએ. તેઓએ વનની શીપણતા સંભળાવી એમને લયલીત કરવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો અને એક દિવસ એમની માતા સુલક્ષણીને પણ ઉપદેશ કર્યો, “જો બેટી સમય બહુ ખરાબ છે. આને બહાર ન જવા દેતી. હું એના વિવાહની ગોઠવણમાં છું. કોઈ સાંભળી જશે કે આ તો જંગલોમાં હરેફરે છે તો કોણ એને પોતાની કન્યા દેશે ? ” પણ માતા સુલક્ષણી તો એને સારી રીતે જાણતાં હતાં. એમણે પોતાના પિતા મૂળચંદ્રજીને કહ્યું :

“આ બાળક તો આક્ષાત્ર શિવ છે. એને કોઈ શુદ્ધ કંઈ નહીં દઈ શકે. એના વિવાહની પણ ચિંતા ન કર્યો કરો, કારણ કે આ તો યોગીશ્વર છે. એ વિવાહના ચક્રમાં નહીં પડે. ”

દાદીની મમતા

જે સમયે શ્રીચંદ્ર પોતાના નાના ભાઈ લક્ષ્મીચંદની સાથે પકખોડે આડ્યા આવ્યા હતા, તે સમયે એમનાં દાદી

તૃપ્તાણને એમના વિના અત્યંત સૂનું સૂનું લાગતું હતું. પોતાના આ પૌત્રને જોયા વિના એમને ન દિવસે એન પડતું કે ન રાત્રે નિદ્રા આવતી. એમણે પોતાના પતિ કલ્યાણરાયને કહ્યું કે જન્મે બાળકોને લઈ આવો, મને એન નથી પડતું. આ જન્મે લાઈઓને ગયે પણ જે વર્ષ વીતી ગયાં હતાં, તેથી દાદીનું ગભરાણું પણ સ્વાભાવિક હતું. પરિણામે કલ્યાણરાય પકખોડે ગયા, અને મૂળચંદણની મરણ નહીં હોવા છતાં પણ તેઓને સમજાવીને જન્મે છોકરાને પોતાને ઘર લઈ આવ્યા.

દોણ જાણતું હતું.....!

તેઓના ઘર પાછા ફરવાથી વૃદ્ધ તૃપ્તાણને તો આનંદની સીમા ન રહી, જો કે શ્રીચંદ્ર નિશ્ચય કરી ચૂક્યા હતા કે હું ધરખાર છોડી વિરક્ત થઈ જઈશ, પણ તેઓ પોતાના મનની વાત પોતાની દાદીને એટલા માટે નહોતા કરતા કે રખેને આ સમાચાર આંભળી તે વિચલિત થઈ જાય ! તેઓ પોતાના નાનાભાઈ લક્ષ્મીચંદને પણ હૃદયથી ચાહતા હતા. એ એમનો એટલો તો આજ્ઞાકારી અને અંધભક્ત હતો કે જો તેઓ એને કૂવામાં લૂસકો મારવા કહેત તો તત્કાળ ફેલી પડત. પોતાના પૌત્રને લાક લડાવવામાં તૃપ્તાણ મજા હતાં. એમને કલ્પના પણ નહોતી કે મારો આ ભોળો, હસમુખો, મધુરભાષી પૌત્ર લોકકલ્યાણને માટે એક દિવસ ધરખાર છોડીને ચાલ્યો જશે.

વિદ્યાર્જુનની અનુભૂતિ

મનસ્વી કાર્યાર્થી ગણયતિ ન દુઃખં ન ચ સુખમ્ ।

[મનસ્વી કાર્યાર્થી ગણે ન દુઃખ કે સુખ]

નાનાને ઘેરથી પાછા ફરતા સુધીમાં તેઓ અગિયારમા વર્ષમાં પદાર્પણ કરી ચૂક્યા હતા. કુલપરંપરા અને વર્ણાશ્રમ મર્યાદાને અનુસાર હવે એમનો યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કરવાનું આવશ્યક ગણાયું. પરિણામે પંડિત હરદયાલ શર્માએ શુભ મુહૂર્ત જોઈને એમના યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કર્યા અને તે જાઢ એમને તેમની જ પાસે શિક્ષાપ્રાપ્તિ માટે મોકલવામાં આવ્યા.

વિદ્યાર્જુન

આમ તો એમણે જાણ્યાવસ્થાથી જ પોતાના ઉચ્ચ વિચારો અને ભાવોનો પરિચય દેવાનો પ્રારંભ કરી દીધો હતો, પરંતુ બ્યારે એમણે નિયમિત વિદ્યાભ્યાસનો આરંભ કર્યો, ત્યારે એમના પુરાનન જન્મસંસ્કાર સંસ્કાર પ્રગટી નીકળ્યા. આજ્ઞાત નાદસ્વરૂપ ભગવાન સંકરના અવતાર હોવાને લીધે જાણી વિદ્યાઓ એમની બુદ્ધિમાં સ્વયં પ્રતીપ્ત થઈ ગઈ. જે

વેગશીલ ગતિથી એમણે અક્ષરજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, અને અક્ષરજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનાં જ જે સરળગ્રંથો એમણે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાનો પાઠ પ્રારંભ કર્યો, તે પરથી એવું પ્રતીત થતું હતું કે બાળે એમની સ્વાભાવિક પ્રતિભા કોઈ અત્તૌકિક શક્તિથી પ્રેરિત બનીને એમને માટે જ્ઞાનનાં બધાં દ્વાર સહજા પોલતી નહીં જતી હોય ! આ નૈસર્ગિક તથા સાંસ્કારિક પ્રતિભાને કારણે જ અન્ય શિષ્યો કરતાં એમની વૃત્તિ અભ્યાસ પ્રતિ અધિક હતી. પોતાની આ અધ્યયનશીલતા, મેધાવિતા તથા નિષ્ઠાથી એમણે પોતાના ગુરુદેવને એટલા તો પ્રભાવિત કર્યા કે એમને વિદ્યાદાન કરવામાં તે કોઈ પ્રકારનો સંકોચ નહીં કરતા અને અત્યંત તત્પરતા, સ્નેહ અને મનોયોગથી સમય અમમયનો વિચાર કર્યા વિના એમને શીખવ્યા કરતા.

ગુરુની મંત્રણા

બુદ્ધિમાન શિષ્ય મળવાથી પ્રત્યેક ગુરુને સ્વાભાવિક ઉત્સાહ થાય છે પોતાના અપ્રતિમ પ્રતિભાગાળી શિષ્ય શ્રીચંદ્રને મેળવીને શર્માજી એટલા બધા પ્રસન્ન થયા કે ક્યારે પણ અવસર મળતો, ત્યારે એમની પ્રશંસા કરતા થાકતા નહીં. ગુરુની કૃપા અને પોતાની વિવશણ પ્રતિભાથી એમણે થોડા જ સમયમાં પંડિતજીની પાસે હતા તે બધા ગ્રંથો શીખી નાખ્યા. કિંતુ આટલી વિદ્યાથી ન તો ગુરુને સંતોષ થયો કે ન શિષ્યને તેથી શર્માજીની મુશ્કા થઈ કે આ બાબતને સંસ્કૃતનું ઉચ્ચ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે કયો બહાર ચોકલવો.

શ્રીચંદ્રના દાદા કલ્યાણરાયજીની એવી અભિલાષા હતી

કે સ્થાનિક પાઠશાળામાં થોડું ધાર્મિક શિક્ષણ અપાવી એમને કેઈ લાલકારી વિદ્યા શીખવામાં પ્રવૃત્ત કરવામાં આવે. પણ પંડિતજી નિશ્ચયપૂર્વક માનતા હતા કે લાલકારી વિદ્યાના ચક્કરમાં નાખવાથી આવા તેજસ્વી બાળકનું લવિષ્ય નષ્ટ થઈ જશે. થોડા દિવસો સુધી તો તે સંકોચવશ મૌન રહ્યા, કિંતુ એક દિવસ એમણે નિશ્ચય કર્યો કે આ બાળકનું તથા દેશનું હિત જોતાં મારે કલ્યાણુરાયજી પાસે જઈને તેમને સમજાવવા જોઈએ. આખરે એમણે કલ્યાણુરાયજીને જઈને સ્પષ્ટ કહ્યું, “આ બાળક આપનો પૌત્ર છે, તેથી આપ એને જે પ્રકારનું શિક્ષણ આપવા ઇચ્છો તે આપવાનો આપને અધિકાર છે, કિંતુ જે બાળક સંસ્કૃતનું ઉચ્ચ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આ દેશ અને જાતિની સાથે સાથે ભારતીય સંસ્કૃતિને પણ સમૃદ્ધાર કરી શકવાને સમર્થ છે, તે વિલક્ષણ અને મેધાવી બાળકનું આખું લવિષ્ય આપ લાલકારી વિદ્યા શીખવી શું કામ નષ્ટ કરવા યાદો છો?”

તેઓની આ દૃઢતાપૂર્ણ ઉક્તિ સાંભળીને કલ્યાણુરાયજીએ પોતાનો સંશય વ્યક્ત કરતાં કહ્યું :

“આપ કહો છો તે ઠીક છે. હું પણ આ બાળકની અપૂર્વ શક્તિ અને જીવિતી સારી રીતે પરિચિત છું અને મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે એ મહાન જનનાર છે, પરંતુ મને ભય એ જ છે કે રખેને એ પણ પોતાના પિતાની માફક ધરબાર છોડીને વિરક્ત ન બની જાય ! જો એવું થયું તો અમારી રહીસહી આશા પણ ખૂજમાં મળી જશે. હું

તો ઇચ્છું છું કે હવે એને કેઈ લાલકારી વિદ્યા શીખવવામાં આવે, કારણ કે એ તો અત્યારથી જ સંતમહાત્માના જેવી વાતો કરવા લાગ્યો છે. જો એ સંસ્કૃત શીખે તો તો એ કદાચ હાથથી જતો રહેશે. તેથી હું તો એ જ ઉચિત સમગ્રું છું કે એને રાજસાપા ફારસી શીખવવામાં આવે, અને જેમ બને તેમ જલદીથી એના વિવાહ કરવામાં આવે.”

પંડિતજીએ કદ્યાબુરાયની આ ઘાતક વાત સાંભળી, સાંભળીને તેમની થઈ ગયા, મીન બનીને ઘણુભર ચિંતામગ્ન રહ્યા, ચિંતામગ્ન અવસ્થામાં જ ત્યાંથી ઊઠ્યા અને ઊડીને કંઈ પણ કહ્યા વિના પોતાને ઘેર પાછા ફર્યા.

શ્રીચંદ્રનો નિશ્ચય

બ્યારે શ્રીચંદ્રને ખબર પડી કે મારા દાદા ઉચ્ચ સંસ્કૃત વિદ્યાભ્યાસમાં બાધારૂપ બની મને ફારસી શીખવવા અને મારા વિવાહ કરવાને તત્પર છે, ત્યારે એમને બહુ ચિંતા થઈ. એમણે વિચાર કર્યો કે દાદાને સમજાવવા તો મુશ્કેલ છે, પણ જો મારી માતાને સમજાવી લઉં તો મને સગવડ થઈ જશે. એક દિવસ બ્યારે કદ્યાબુરાયજી કશે બહાર ગયા હતા, ત્યારે એ પોતાનાં દાદી શ્રીમતી તૃપ્તાળની પાસે ગયા અને એમને કહ્યું કે હું મારી માતા પાસે જવા ઇચ્છું છું. એમનાં દાદી એમને પોતાની નજરથી દૂર કયાંથી ધવા દે! એમણે કહ્યું, “ના, હું તહીં જવા દઉં.” કિંતુ બ્યારે એમણે બહુ હડ કરી ત્યારે એ વૃદ્ધ દાદીનું બધું તેજ બાળકની સરિતામાં વહી ગયું, અને એમની પાસે એવું વચન લાઈને પકળોકે જવાની રજા આપી કે તારે એકળે

દિવસમાં પાછા ફરવું.

માતાને પ્રાર્થના

એક વ્યક્તિને સાથે લઈને જ્યારે તેઓ પક ખોડે પહોંચ્યા, ત્યારે એમના નાના, નાની અને માતાના હર્ષની શીમા ન રહી, અને ગામવાસીઓ પણ એમના દર્શનને માટે આતુર બનીને આવવા લાગ્યા. બધાને શુભ સમાચાર પૂછ્યા બાદ એમણે એકાંતમાં પોતાની માતાને કહ્યું, “હું” આ વખતે બહુ મુશ્કેલીમાં આવી પડ્યો છું. દાદાજી મને કારણે શીખવી અને મારા વિવાહ કરી મને કોઈ વેપારમાં ભેટી દેવા ચાહે છે, કિંતુ મારે તો નથી કારણે શીખવી કે નથી વિવાહ કરવો. મારી માનસિક વૃત્તિ તો તમે સારી રીતે જાણો છો. હું સંસારના કોઈ પણ બાંધનમાં બાંધાઈ રહેવા નથી ચાહતો. જો મને બાંધનમાં બાંધવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે તો એનું પરિણામ કોઈને પણ માટે યોગ્ય નહીં બને. તેથી તમે આ સંકટમાં મારી રક્ષા કરો, કારણ કે તમે મારી માતા છો અને જન્મથી જ મારી વૃત્તિને જોડી તમે જાણો છો એટલી કોઈ નથી જાણતું.”

આજ્ઞા મળી ગઈ

શ્રીમતી મુલશ્યા અન્ય માતાઓ જેવી મોહમયી માતા નહોતાં. એઓ પોતાના પુત્રની વેરામ્યવૃત્તિને મારી રીતે જાણતાં હતાં. તેથી જ્યારે મીચંદ્રે પોતાનો નિદામ એમને કહી ચંબળાવ્યો ત્યારે એઓ તત્કાળ ચંદ્રમત ગઈ ગયાં, અને એમણે કહ્યું, “વેટા! તું વિંતા ન કર તારા નાતવંકટમાં કોઈ વિશ્વસ નથી બની શકે. તું જે ચાહે છે તે જ મરો.”

ત્યારપછી શ્રીચંદ્રે પોતાના ગુરુજનો મત પણ માતાજીને કહી સંભળાવ્યો કે મારા સંસ્કાર માટે મારે સંસ્કૃત શીખવાની આવશ્યકતા છે. આ પ્રસ્તાવ પણ મુલકાલાએ તત્કાળ સ્વીકારી લીધો, કારણ કે એમને એ વાત સારી રીતે યાદ હતી કે આ બાળક શ્રી અવિનાશી મુનિ પાસે ગુરુમંત્ર લઈને એમનો શિષ્ય બનશે; તેથી સંસ્કૃતશિક્ષણના અભ્યાસથી એને વચિત ન રાખવો જોઈએ, કારણ કે શાઓનું અનુશીલન અને વિદ્યાનોના સત્સંગથી જો એ મહાપુરુષ બની જાય તો હું મારો જન્મ સફળ થયો સમજીશ. આ મધુર કલ્પના આવતાં એમણે શ્રીચંદ્રને આદેશ કર્યો કે તારી જ્યાં ઇચ્છા હોય અને જ્યાં તારા ગુરુજ કહે ત્યાં જઈને અભ્યાસ કરી લે, કિંતુ મને જૂસી નહીં જતો અને કદી કદી આવીને મને મળી જશે.

કાશ્મીર માટે પ્રસ્થાન

માતાની આજ્ઞા મળી જવાથી એઓ પૂર્ણ નિશ્ચિંત થઈ ગયા. કલ્યાણરાય તથા તૃપ્તાજીની સ્નેહાનુરોધની બાધા એમની માતાએ દૂર કરી દીધી. અંતમાં એમણે પોતાના ગુરુની આજ્ઞા લઈ અને એમની સલાહથી કાશ્મીર માટે પ્રસ્થાન કર્યું. જે બાળકે પોતાની અઔકિક શક્તિથી પોતાની બાધ્યાવસ્થામાં જ આટલા દિવ્ય ચમત્કાર પ્રદર્શિત કર્યા હોય, અને જે ઘરના જ નહીં, પરિવારના જ નહીં, ગામ પૂર્ણ ગામ અને જનમમૂહંતા પ્રિયપાત્ર હોય, એમનો શુણિક વિયોગ પણ કેટલો કષ્ટકર હોય! તો આ તો ઘણા દિવસો માટે

આંખોથી દૂર થતા હતા, એટલે એમનો વિયોગ કેટલો હૃદય-
 દ્રાવક હશે ! કિંતુ માતા સુવક્ષણીનું ધૈર્ય અપૂર્વ હતું. મોહથી
 પ્રેરિત જે અશ્રુજિંદુઓએ એમનાં નેત્ર સજળ કરી દીધાં
 હતાં, તે પુત્રના ઉત્કર્ષની કલ્પનાને કારણે બાધક ન બન્યાં.
 એ રીતે આખા પરિવારને વિચિત્ર સ્નેહમય વિયોગમાં વ્યાકુળ
 થતાવીને એઓ અભ્યાસ કરવા માટે કાશ્મીર ચાલી ગયા.

શાસ્ત્રપરીક્ષા

વાદે વાદે જાયતે તત્ત્વગોધ.

ઉપનયનસરકારના ગુણ અવસર પર સમસ્ત ઉત્તર ભારતમાં એવી પ્રથા છે કે ઉપનીત બાળક કાશી અથવા કાશ્મીર જઈને વિદ્યાર્જન કરવાની ઇચ્છા પ્રગટ કરે છે અને તે વખતે એ બાળકના નિકટ સખ ધી, મુખ્યત્વે એના બનેલી એને આશ્રય કરે છે કે “ નહી, તું બહાર શીખવા ન જા, હું તારા વિવહ કરાવી દઈશ ” લોકાચાર અનુસાર વિવાહનો પ્રસ્તાવ સાલગતા જ ઉપનીત બાળક કાશી કે કાશ્મીર જવાનો વિચાર મુલતવી રાખે છે આ પ્રથાના દુર્બલની આપણે ભલે નિંદા કરીએ, પરંતુ સ્પષ્ટ રૂપે એમાંથી બે અર્થ નીકળે છે એ. તો એ કે અત્યંત પ્રાચીન કાળમાં કાશી અને કાશ્મીર કેવલાણીમાં સુરક્ષિત રહેલી ભારતીય વિદ્યાના પ્રમુખ કેન્દ્ર હતા અને ત્યાંના નિર્વેણી, સદાચારી, સદ્વૃત્ત તથા નેતૃત્વની પ્રાદાણો નિરંતર પ્રજ્ઞાદાન કરવામાં જ પોતાના જીવનની સાર્થકતા સમજતા હતા બીજો અર્થ એ છે કે સર્વ માતૃપિતા એટલા સપજ અને નિર્મોહી નહીં હતા કે તેઓ પોતાના બાળકોને અભ્યાસ માટે આટલે દૂર મોકલી

થકે. કિંતુ જે પરિવારોમાં જ્ઞાનપ્રાપ્તિના સ્વાભાવિક સંસ્કાર હતા અથવા જેને ત્યાં વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવામાં જ ગૌરવ મનાતું હતું, તે કબૂત ઉઠાવીને અને મોહને તિલાંજલિ આપીને પોતાનાં બાળકોની બુદ્ધિ અને આત્માના સંસ્કારને માટે એમને કાશી અથવા કાશ્મીર મોકલતા જ. અને જેમનામાં એટલું સામર્થ્ય નહોતું તેઓ કોઈ આસપાસની પાઠશાળામાં વિરક્ત અને સંતોષી પ્રાદ્યલુ પંડિત પાસે બાળકને અભ્યાસ માટે મોકલીને સંતોષ માનતા.

અગ્રહાર

કાશી, કાશ્મીર, ઉજ્જૈન, નવદ્વીપ આદિ એવા કેટલાય પ્રસિદ્ધ જ્ઞાનપ્રદેશ તે વળતે અસ્તિત્વમાં હતા, ત્યાં ઘેરેઘેર પ્રતિષ્ઠિત વિદ્વાન અને આચાર્ય જ્ઞાનપ્રદીપ બનીને દિનરાત જ્ઞાનજ્યોતિનો પ્રકાશ પાથર્યા કરતા હતા. આ પ્રાદ્યલુના દૈનિક પોપણ માટે તે તે સ્થાનના ભૂમિપતિ અથવા શાસક ભૂમિદાન તો દેતા જ, પણ સાથે સાથે થોડાં ગામો પણ આપતા હતા. કદી કદી તો ગામનાં ગામ વિદ્વાન પ્રાદ્યલુને કરની માફી સાથે આપવામાં આવતાં. એવા વિદ્વાન પ્રાદ્યલુની વસ્તીને ગ્રંથપુરી અથવા અગ્રહાર કહેતા અને આ પ્રકારના દાનને ભદ્રવૃત્તિ. હિંદુ શાસકોએ આ પ્રકારની ભદ્રવૃત્તિ તથા અગ્રહારોનું નિરંતર પોપણ અને સન્માન કર્યું છે.

પંડિત પુરુષોત્તમ કૌલ

આ પ્રકારના સંતોષપૂર્ણ વાતાવરણવાળાં શુરુકુળોની ઉદ્ભવ પરંપરામાં પુષ્ટ બનીને જે વિદ્વાન બહાર પડતા તેઓ

સાવર્જનિક સંસ્થાઓ અથવા વ્યક્તિઓના સેવક બનવાને બદલે પોતાના વ્યક્તિગત તેજથી આત્મકથ્યાણ અને લોકકલ્યાણ કરતા ફરતા હતા. કાશી કે કાશ્મીરના આચાર્યોમાં એટલી ઉદારતા હતી કે તેઓ શિષ્યોને જ્ઞાનદાન દેવાની સાથે સાથે તેઓના જોગન અને નિવાસની વ્યવસ્થા પણ કરતા. એવા જ ઉદાર વિદ્વાન શ્રાદ્ધધોની સાર્વિક પરંપરામાં કાશ્મીરના પંડિત પુરુષોત્તમ કૌલ પણ હતા.

ચંદ્રમૌલિ

આમ તો પરંપરા અનુસાર કોઈ પણ ગુરુ કોઈ પણ શિષ્યને વિદ્યા દેવામાં સંકોચ નહીં કરતા. કિંતુ જો કોઈ સાચો શિષ્ય મળી જતો તો એ અધિક ઉત્સાહથી એને વિદ્યા શીખવતા, કારણ કે તે વખતના આચાર્યોમાં એવી માન્યતા હતી કે સાચા શિષ્યને સંપૂર્ણ વિદ્યાપ્રદાન કરવાથી મનુષ્ય ઋષિશ્રુતથી પૂર્ણપણે શ્રુતમુક્ત થઈ જાય છે. શ્રીચંદ્રને શિષ્ય તરીકે મેળવીને પંડિત પુરુષોત્તમ કૌલને પણ એવો વિશ્વાસ થઈ ગયો કે હું શાક્ષ આ જન્મમાં ઋષિશ્રુત ચુકાવી દઈશ. તેઓ અત્યંત મનોયોગ અને ધૈર્યથી શ્રીચંદ્રને શીખવવા લાગ્યા, અને એઓ પણ પોતાના ગુરુદેવની આશાને અનુરૂપ અત્યંત તીવ્ર ગતિથી ગુરુપ્રદત્ત જ્ઞાનને પચાવવા લાગ્યા. ગુરુજીની એમના પર આટલી બધી કૃપા જોઈને ત્યાંના કેટલાક શિષ્યો એમની અદેખાઈ કરવા લાગ્યા, પરંતુ એઓ એના ગુણ જાણતા હતા તેઓએ એમને 'ચંદ્ર-મૌલિ'ની ઉપાધિ આપીને એમનું સન્માન કર્યું.

વનપ્રેમ

એમનો સ્વાભાવિક વનપ્રેમ ત્યાં પણ એમનામાં પ્રગટ્યો. પોતાના ગુરુદેવ પાસેથી પાઠ લઈને એઓ પાસેના વનમાં પહોંચી જતા, અને પુસ્તક એક બાજુ રાખીને સમાધિસ્થ થઈ જતા. જ્યારે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને એ વાતની ખબર પડી ત્યારે તેઓએ ગુરુદેવને આવીને કહ્યું કે, “શ્રીચંદ્ર આપની પાસેથી તો પાઠ લઈને જાય છે, કિંતુ વનમાં જઈને અહીંતહીં ભટકે છે. નથી તો એનું ચિત્ત શીખવામાં લાગતું કે નથી તો એને પાઠ આવડતો.” ગુરુદેવ તો જાણતા જ હતા કે આ બધી એ વિદ્યાર્થીઓની કેવળ ચાડીચુગલી છે. તેઓ તેઓને ઠેકાણે લાવવા એમણે તત્કાળ શ્રીચંદ્રને બોલાવ્યા અને આગળપાછળના પૂરા પાઠો પૂછી લીધા. શ્રીચંદ્ર એવા સ્વાભાવિક પ્રવાહથી ઉત્તર દેવા માંડ્યા કે જાણે અનેક જન્મોથી એ વિદ્યા એમના રક્તમાં ચાલી આવી હતી. જ્યારે એમાં પણ વિદ્યાર્થીઓને હાર માનવી પડી, ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે શાગરભાષ્યના તર્કપાદનો કોઈ ફકરો પૂછો; તેથી ગુરુદેવે પથમ સૂત્ર ‘ઔપત્તિકઃ’ની વ્યાખ્યા કરવાની આજ્ઞા કરી. શ્રીચંદ્રે વિસ્તૃત વ્યાખ્યાની સાથે સાથે પ્રત્યેકવાર્તિકના ભાવોનું પણ સ્પષ્ટીકરણ કર્યું. આ બોધ ગુરુદેવ અને શિષ્યો પર એમની અલૌકિક સ્મરણશક્તિ તથા વિવેચનાબુદ્ધિની વિલક્ષણ છાપ પડી, કારણ કે જે સૂત્રની વ્યાખ્યા શ્રીચંદ્રને પૂજવામાં આવી હતી એનો પાઠ એણે ગુરુમુખેથી સાંભળ્યો હતો નહતો. આ સંપૂર્ણ ઘટનાચક્રમાં સૌથી અદ્ભુત વાત તો એ બની

કે જે શિષ્યોએ શ્રીચંદ્રની કૃતિયાદ કરી હતી, તેમના પ્રતિ
પણ એમણે જેમ અથવા અસદ્ભાવ પ્રગટ કર્યો નહીં, તેમ જ
તેમની આગળ તેઓના આ કુટુંબની ચર્ચા કે આવેશના
પણ કરી નહીં.

પરીક્ષા

એ ગુરુકુળોમા આજકાલ જેવી પરીક્ષા નહોતી થતી
જે-જે રીતે જે કઈ ગુરુદેવ ગીજરતા તે ગીતે દિવને
લઈને જ પછી આગળના પાઠ ચાલતા તેમી પરીક્ષા તે
નિત્ય ચાલતી જ રહેતી તે ઉપરાંત શિષ્યો કયમ પણ
પોતાની વચ્ચે નવાવ જનામ કરીને પોતપોતાની પરીક્ષા
કરતા અને જે કઈ ત્રુટિ દેખાતી તે પૂર્ણ કરી દઈ આગળ
વધતા એ દિવસોમા સામ્યાર્થના ઉપમા સામૂહિક પરીક્ષા
પણ થતી હતી, જેમા એક જ ગુરુકુળના શિષ્યો જે ભાગમા
વિલક્ષ્ય થઈને એક ભાગ પૂર્વપક્ષ ચક્રબુ કરતો અને બીજો
ઉત્તરપક્ષ એમા ગુરુદેવ પરીક્ષક બનતા અને સામ્યાર્થ પૂર્ણ
ચતા તેઓ નિર્ણય આપના કે કોનો પાત્ર પ્રબળ હતો અને
કોનો નિર્ગળ જેઓનો પક્ષ નિર્ણય નહોતો તે વધુ ઉત્તમાઈ
અને લગનથી અભ્યાસ કરવા મંડી જતા આ રીતે તેઓમા
નાદિનક અને સ્વચ્છ પ્રતિયોગિતા તથા પ્રતિદ્વંદ્વિતાનો ભાવ
ઉત્પન્ન થતો હતો જો ગુરુકુળોમા શિષ્યોમા પણ પરસ્પર
સામ્યાર્થ રચા કરતો ગાજે પણ નાગપચમીને દિવને કાશીમા
અનેક સ્થાનો પર આ જ પ્રકારે ગામ્યાર્થ વચા કરે છે આ
પરીક્ષાઓ ઉપરાંત જેમ કોણાચાર્યે પૃથ્વી પર લાડાની ચકલી

ટાંગીને પોતાના રાજસી શિષ્યોને એની આંખ વીંધવાનું કહ્યું હતું અને જેમાં કેવળ અર્જુન જ સફળ થઈ શક્યા હતા તેવી કૌશલપરીક્ષાઓ પણ થતી. પ્રાયઃ દર્શન, વ્યાકરણ આદિની પરીક્ષાઓ શાસ્ત્રાર્થ દ્વારા જ સિદ્ધ થતી હતી.

પડકાર

હવે શ્રીચંદ્ર ચૌદમા વર્ષમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા હતા અને એમનો અભ્યાસ પણ ચાલુ હતો, એટલામાં કાશીના પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન પંડિત સોમનાથ ત્રિપાઠી પોતાની અગાધ વિદ્વતાથી દિગ્વિજય કરતા કરતા કાશ્મીર આવી પહોંચ્યા, અને આવતાં જ એમણે કાશ્મીરના પંડિતોને શાસ્ત્રાર્થ માટે પડકાર કર્યો. કાશ્મીરની સંપૂર્ણ વિદ્વાનમંડળીનું નેતૃત્વ તે વખતે શ્રી પુરુષોત્તમ કૌલ જ કરતા હતા. તેથી સ્વાભાવિક રીતે આ પડકાર એમને જ માટે હતો. જો કે તેઓ પણ અસાધારણ વિદ્વાન અને ઉદ્દલ શાસ્ત્રાર્થી હતા, કિંતુ સોમનાથ ત્રિપાઠીના દિગ્વિજયનો ડર એમના હૃદયમાં એટલો ઊંઘો બ્યાપ્ય થઈ ગયો હતો કે તેઓ એકાએક નિશ્ચય જ ન કરી શક્યા કે આ પડકારનો સ્વીકાર કરવો કે નહીં. આ સમસ્યા હોવા છતાં પણ કોઈનો લલકાર સાંભળીને લાગી જવું એ કાયસ્તાનું લક્ષણ સમજતા હતા. તે વખતે પંડિતોમાં એવી પરંપરા હતી કે જો કોઈ એમને શાસ્ત્રાર્થ માટે લલકારે તો તેઓ પોતાના કોઈ યોગ્ય શિષ્યને જ બિલો કરી દેતા. શ્રીચંદ્રમાં શાસ્ત્રાર્થની યોગ્યતા જોઈને પંડિત પુરુષોત્તમ કૌલે પંડિત સોમનાથ ત્રિપાઠીને કહેવડાવી દીધું કે મારો શિષ્ય ચંદ્રગૌડિ આપની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરશે.

આશંકા

કાશ્મીરના પંડિતો તથા અન્ય શિષ્યોએ ત્યારે એ સમાચાર સાંભળ્યા, ત્યારે એમના મનમાં તીવ્ર આશંકા લાગી કે આ ચૌદ વર્ષનો બાળક દિગ્વિજયી સોમનાથ ત્રિપાઠીની સામે કેમ હોશે સહી થકશે? તેઓ બધા પુરુષોત્તમ કૌલ પાસે આવ્યા અને એમને પોતાની આશંકા કહી સંભળાવી. એ સાંભળીને તથા મસતત કર્યા પછી પંડિત પુરુષોત્તમ કૌલે પ્રસ્તાવ મૂક્યો કે પ્રથમ આપ સર્વ શ્રીચંદ્રની પરીક્ષા લો. જો આપ લોકોની દૃષ્ટિમાં શ્રીચંદ્ર યોગ્ય જણાય તો એને શાસ્ત્રાર્થ માટે મોકલવા, નહીં તો નહીં. શ્રીચંદ્રને બોલાવવામાં આવ્યા. ત્યાં ઉપસ્થિત સર્વ વિદ્વાનો અને વિદ્યાર્થીઓએ એમને જે જે પ્રશ્નો કર્યા તે તેનું એમણે અત્યંત વિદ્રતાપૂર્ણ તથા યુક્તિ-પૂર્ણ સમાધાન કરી દીધું. આ સમાધાનથી સંતુષ્ટ થઈને સર્વેએ એકમતથી સ્વીકૃતિ આપી દીધી કે ચંદ્રગૌરિ જ શાસ્ત્રાર્થ કરે.

શાસ્ત્રાર્થ

ખીજે દિવસે વિદ્વાનો, શિષ્યો તથા પ્રતિષ્ઠિત નાગરિકોની મોટી સભામાં એક બાળુ પંડિત સોમનાથ ત્રિપાઠીનું દિગ્વિજયી દળ બેઠું અને બીજી બાળુ પંડિત પુરુષોત્તમ કૌલ તથા કાશ્મીરના પંડિતો ઉચ્ચાસન પર વિરાજમાન થયા. અંતમાં પંડિત દિવાકરજીની પ્રેરણાથી શાસ્ત્રાર્થ પ્રારંભ થયો અને પૂર્વપક્ષ સ્થાપિત કરતાં પંડિત સોમનાથ ત્રિપાઠીએ 'ધારાપ્રવાહી' લલિત સંસ્કૃતમાં અલંકારોની વર્ષા કરી, ત્યારે થોડી વાર તો કાશ્મીરના પંડિતો અને શિષ્યો હેબકાઈ

ગયા અને તેઓને ખાતરી થઈ ગઈ કે કાશ્મીર અવશ્ય-
પરાજિત થશે. કિંતુ પૂર્વપક્ષની સ્થાપના થયા બાદ, પોતાના
ગુરુદેવની આજ્ઞા લઈને જ્યારે શ્રીચંદ્રે પણ અવિચ્છિન્ન
દેવવાણીની વેગવતી મંદાકિનીનો પ્રવાહ વહેતો કર્યો અને
એક એક કરીને પૂર્વપક્ષના બધા અંગોનું ખંડન કરવું શરૂ
કર્યું, ત્યારે કાશ્મીરના પંડિતો અને છાત્રોનાં કરમાયેલાં
મુખ પર હર્ષની લાગિમા પ્રસરી ગઈ. અંતમાં સોમનાથ
ત્રિપાઠીએ પોતાનો પરાજય સ્વીકારી લીધો અને એ સભા ચંદ્ર-
મૌલિના જયજયકાર અને ધન્યવાદથી શુંજતી વિસર્જિત થઈ.
સ્વપ્ન

કિંતુ ત્રિપાઠીજી પણ આ પરાજયથી હતાશ નહીં
થયા. એમણે અત્યંત પરિશ્રમથી જે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી હતી
અને જેના પ્રતાપથી તેઓ દિગ્વિજય કરતા આવ્યા હતા,
એનો પરાજય ચૌદ વર્ષના બાળકથી થતો એમને એમના
મનમાં સ્વાભાવિક શ્લેષ થયો. રાત્રે સૂતી વખતે એમણે
લગવાન વિશ્વનાથનું માનસંધ્યાન કરીને વિજય માટે
પ્રાર્થના કરી. રાત્રિના ત્રીજા પ્રહરમાં ત્રિપાઠીજી એવું
સ્વપ્ન એમ રહ્યા કે પોતે કાશીમાં લગવાન વિશ્વનાથના
મંદિરમાં ઉપસ્થિત થઈને એમને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે
અને એકાએક લગવાન વિશ્વનાથને બદલે શ્રીચંદ્રનું સ્વરૂપ
દેખાવા લાગે છે. તત્કાળ એમની નિદ્રા ભીડી ગઈ અને
તેઓ સનાનાદિથી નિવૃત્ત બનીને પૂજા કરવા બેસી ગયા.
બીજે દિવસે ફરી શાસ્ત્રાર્થ થયો અને એ શાસ્ત્રાર્થમાં પણ:

૧. પહેલાંની માફક પરાજિત બનીને તેઓ કાશી પાછા ફર્યા.

અસાધારણ બાળક

કાશ્મીરના પાંડિતો અને એમના ગુરુને એવી ખાતરી થઈ ગઈ કે આ બાળક અસાધારણ છે. એને આટલી વિદ્યાઓ સંસ્કારથી જ મળી છે. એ નક્કી કાંઈ યોગબ્રહ્મ યોગી, તપસ્વી અથવા દેવતા છે. આ ઘટના પછી શ્રીચંદ્રે વિદ્યાલયમાં જવાનું છોડી દીધું. એઓ દિનભર વનમાં ગેસી એકાંત તપસ્યા કરતા અને રાતે પોતાના ગુરુને ત્યાં આવીને શરીર-નિર્વાહ માટે ફળાદિ લઈને પુનઃ વનમાં ચાલ્યા જતા. આ શાસ્ત્રાર્થીઓ એમની એટલી બધી પ્રસિદ્ધિ થઈ ગઈ કે ઘણા લોકો તેા દિવસે એમનો સમય નષ્ટ થતો હોવા છતાં કેવળ દર્શનને બહાને નિરંતર આવવા લાગ્યા. એમણે ચારે વેદ અને શાસ્ત્રોનું મથન કરી નાખ્યું હતું, તેથી સ્વાભાવિક રીતે એમની પૈરાગ્યવૃત્તિ પ્રદીપ્ત થઈ ઊઠી, અને એમણે નિશ્ચય કરી લીધો કે હવે સદ્ગુરુ શોધીને મારે ચતુર્થાશ્રમમાં પ્રવિષ્ટ થઈ જવું જોઈએ.

શ્રી અવિનાશી મુનિ

તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ

તે વખતે ચારે બાજુ ઉદાસીન શ્રી અવિનાશી મુનિની બોલબોલા હતી. જો કે એમનો જન્મ અજમેરના બ્રાહ્મણ-કુળમાં થયો હતો અને સાત્ત્વિક બ્રાહ્મણની પરંપરાને અનુસાર એમણે પોતાની તીવ્ર બુદ્ધિથી સંપૂર્ણ વેદવેદાંગવિદ્યા કંઠસ્થ કરી લીધી હતી, પરંતુ પૂર્વજન્મના સંસ્કારોએ એમનામાં જો વૈરાગ્યવૃત્તિ ઉત્પન્ન કરી હતી તેને કારણે તેઓ સદા ધ્યાનસ્થ અને ચિંતિત રહ્યા કરતા હતા. જીવન શુભ છે અને એનો પ્રાદુર્ભાવ અને અવસાન કઈ શક્તિઓ અને કારણો પર અવલંબિત છે, એ જટિલ પ્રશ્નોની મીમાંસા કરવામાં જ એમનું મન સદા રૂબેરૂં રહેતું. અનેક દર્શનશાસ્ત્રોએ જો પ્રકારે પોતપોતાના ઢંગથી આ પ્રશ્નોનું સમાધાન કરી પોતપોતાના પક્ષ પ્રસ્તુત કર્યા છે, તે પ્રકારથી સાધારણ જિજ્ઞાસુઓ માટે આ મુશ્કેલી સ્પષ્ટ થવાને બદલે અધિક મૂંઝવણ ગર્ભ છે. અને જો જ મૂંઝવણ અવિનાશી મુનિની ચિંતાનું પ્રધાન કારણ બની ગઈ હતી. ત્યારે કોઈ પ્રકારે એ માનસિક જટિલતા દૂર ન થઈ શકી, ત્યારે એક દિવસે તેઓ

ઘેરથી નીકળીને ફરતા ફરતા આબુ પર્વત પર જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં પ્રસિદ્ધ તપસ્વી વેદમુનિજી નિવાસ કરતા હતા. તેઓ પોતાની સમસ્યાઓનું પૂર્ણ સમાધાન એમની પાસે જ કરાવવા ઈચ્છતા હતા.

સંકલ્પ

જે લોકો આબુ પર્વત પર ફરવા ગયા હશે તેઓએ ત્યાંજેમાં વેદમંત્રોથી અજિમંત્રિત કરીને સ્વાસ્થ્ય વપદ્ધાર દ્વારા વેદજ પ્રાદ્યજોએ મ્લેચ્છોનું દમન કરવા માટે પરમાર, સોલંકી, પરિહાર અને ચૌહાણ નામના ચાર દ્વિત્રિય કુમારો ઉત્પન્ન કર્યા હતા, એ અગ્નિકુંડના જગનાવશેષ અવશેષ લેયા હશે. એ દ્વિત્રિયકુમારોના વીર વંશધરોએ સમય સમય પર મ્લેચ્છોના લયથી ભારતની રક્ષા કરી હતી. એ કુંડને લેતાં જ શ્રી અવિનાશીના મનમાં ગ્લાનિ પ્રગટી કે ક્યાં એ અમારા તપસ્વી અને વેદજ પૂર્વજ, જેણે પોતાના મંત્રજળથી દ્વિત્રિયકુમારો ઉત્પન્ન કર્યા હતા, અને ક્યાં મારા જેવી નિઃશક્ત અને નિસ્તેજ વ્યક્તિ, જે એક પાળ પ્રતાપી પુરુષ ઉત્પન્ન કરવા અસમર્થ છે. ઘણા સમય મુધી આ જ આત્મગ્લાનિના અતર્દાહમાં મનનું મથન કરતાં તેઓ એ નિશ્ચય પર આવ્યા કે જો કે હું કોઈ વીર ઉત્પન્ન કરી શકું એમ નથી, છતાં પણ ઓછામાં ઓછું મારું જીવન તો મારા દેશ અને જાતિ માટે અર્પણ કરી શકું છું. તે જ વખતે એમણે આજીવન પ્રહાર્યનો સંકલ્પ કરીને દેશ અને જાતિની સેવાનું યત્ન લીધું. તેઓ આવી રીતે

ધ્યાનમાં મગ્ન હતા તેટલામાં એકાએક વેદમુનિજી ત્યાં આવી પહોંચ્યા. આવા સુઅવસર પર સન્મુખ સાક્ષાત્ વેદમુનિનાં દર્શન થતાં એમને એવી પ્રતીતિ થઈ કે બહો સાક્ષાત્ જ્ઞાનતત્ત્વ જ મૂર્તિમાન બનીને એમની સામે આવી પહોંચ્યું છે. પ્રણામાદિ ઉપચાર બાદ જ્યારે અવિનાશી મુનિએ એમના મુખથી પોતાની બધી સમસ્યાઓનું સમાધાન સાંભળી લીધું, ત્યારે એમને એટલી બધી માનસિક પ્રસન્નતા થઈ કે એમણે તત્કાળ શ્રીવેદમુનિજીને પોતાના ગુરુ માની લીધા, અને એ જ સમયે ચોવીસ વર્ષની અવસ્થામાં સંવત ૧૫૩૮માં ઉદાસીન સંપ્રદાયમાં એમની પાસે દીક્ષા લીધી.

ધર્મપ્રચાર

ઉદાસીન સંપ્રદાયમાં દીક્ષિત બનીને પોતાના સંકલ્પને અનુસાર તેઓ ધર્મપ્રચારમાં વ્યસ્ત થઈ ગયા, કારણ કે તે વખતે ઇસ્લામ ધર્મના પ્રચારકો મહાંધ તથા ધર્માધ શાસકોને સહારો મેળવીને છળ અને બળથી લોળી હિંદુ જનતાને મુસલમાન બનાવવાના કાર્યમાં સંલગ્ન હતા; ત્યારે આ બાળુ કેટલાક હિંદુ રાજા એકતા અને સંગઠનના અભાવમાં એકબીજાનું રાજ્ય હડપવામાં ગ્રંથાચેલા હતા, અને પોતાના ભાઈ પૃથ્વીરાજ અને જયમલની અદ્વૈતશિંતાથી અત્યંતુષ્ટ થઈને રાજા સાંગા જંગલમાં ભટકી રહ્યા હતા. તે સમયે શ્રી અવિનાશી મુનિના સંપર્ક અને ઉપદેશથી એમના મનમાં પણ એવો સંકલ્પ થયો કે જ્યાં મુખી વિદેશી આક્રમણથી ભારતભૂમિ મુકા

નહીં કરી શકાય, ત્યાં મુખી જીવન વ્યર્થ છે. પરિણામે જ્યારે વિ. સં. ૧૫૬૬માં રાણા સાંગા બિતોડની માદી પર પ્રતિષ્ઠિત થયા, ત્યારથી એમનું જીવન શત્રુઓ સાથે યુદ્ધ કરવામાં જ વીત્યું. કિંતુ રાણા સાંગાએ એક ભયાનક રાજનૈતિક ભૂલ એ કરી કે લોદીઓને સિંહાસન પરથી ઉડાડવા માટે એણે ગીત શત્રુ બાળરને નિમંત્રણ આપ્યું. આ ભૂલ ભારતના ભાવિ જીવન માટે એટલી ખર્ચી ઘાતક સિદ્ધ ધર્મ કે મોગસોના શાસનકાળમાં મુસ્લિમ સત્તા ફૂટકે ને ભૂગકે લામતી ગઈ. અને પાંચસો વર્ષ પૂર્વની એ અદ્વરદર્શિતાપૂર્ણ નીતિનું પરિણામ આપણને પણ ભોગવવું પડ્યું કે ભારતના જે ભૂભાગમાં આપણી સમ્યક્તા અને સંસ્કૃતિએ જન્મ લીધો હતો અને જ્યાં એનું પોષણ થયું હતું, તે ભૂભાગ આજે પાકિસ્તાન બનીને આપણી શાશ્વત શિરખીડાનું કારણ બની બેઠો છે.

અવિનાશી મુનિનો કાર્યક્રમ ભારતના કોઈ એક પ્રદેશ પૂરતો જ પરિમિત નહોતો. તેઓ આખા ભારતવર્ષમાં ઉપદેશ દેતા ફરતા હતા. જે સમયે શ્રીચંદ્ર કાશ્મીરમાં વિદ્યાધ્યયન કરીને વનમાં એકાંતસાધના કરતા હતા અને શુરુની પ્રાપ્તિ માટે વ્યગ્ર રહેતા હતા, તે જ સમયે વિક્રમ સંવત ૧૫૩૫માં કોઈ અદૃશ્ય અને નિશ્ચિત સંયોગથી મહામુનિ અવિનાશી કાશ્મીરના પ્રસિદ્ધ તીર્થ અમરનાથની જાત્રાને માટે ત્યાં આવી લાગ્યા.

કાશ્મીરમાં સ્વાગત

અવિનાશી મુનિએ કાશ્મીરની સીમામાં ચરણુ રાખ્યા

કે તરત જ આખા કાશ્મીરની સાવિક જનતામાં સ્વાભાવિક આનંદ અને ઉદ્વેગસની લહર ફરી વળી. તે વખતે કાશ્મીરમાં ત્રીણ વાર મહમદશાહ શાસન કરી રહ્યા હતા. એ સૈયદ વંશવાળાના દોહિત્ર હતા, તેથી કાશ્મીરમાં તે વખતે સૈયદોતું જોર હતું. અવિનાશી મુનિના આગમન પહેલાં કાશ્મીરમાં એક મોટી રોમાંચક ઘટના એ બની ગઈ કે કંઠમટ્ટ આદિ વિદ્વાનોએ લાંબો સમય સુધી વિરુદ્ધ રહેલી હિંદુ ક્રિયાઓ અને સંસ્કારોનો પુનરુદ્ધાર કરવાનો પ્રારંભ કર્યો, ત્યારે ખવાબ મીર અહમદે સર્વ નિર્મલ આદિ પ્રતિષ્ઠિત પાદશ્લોનો એમ કહીને શિરચ્છેદ કરી નાખ્યો કે હવે નથી તમારું પ્રજ્ઞાતેજ રહ્યું કે નથી આચાર રહ્યા. આ દુષ્કૃત્યથી કાશ્મીરી જનતા ક્રુધ્ધ તો થઈ કિંતુ સ્વભાવથી જ ભીરુ હોવાને લીધે એનામાં એટલી હિંમત ન આવી કે ત્યાંના યવન શાસકની વિરુદ્ધ વિદ્રોહ કરીને આ લયંકર હન્યાકાંડનો ખદ્દો લે. તેથી જ્યારે અવિનાશી મુનિના આગમનના સમાચાર કાશ્મીરમાં મળ્યા, ત્યારે ત્યાંના હિંદુ એ આશાથી અધિક ઉદ્વેગિત થયા કે સ્વયં ભગવાન જ અમારી રક્ષા માટે અવતાર લઈને આવ્યા છે.

તપોબળનો પ્રભાવ

જે વખતે અવિનાશી મુનિ ઉદાગ્રીન કાશ્મીર પહોંચ્યા અને ત્યાં પોતાની ઓગરવી ચાળીથી સનાતન ધર્મના સાચા વૈભવની વ્યાખ્યા કરીને અન્ય સંપ્રદાયોની નૈનિક દુર્બલતાઓનું વિશ્લેષણ કરવા લાગ્યા, તે વખતે એક બાત દોડોને એવો માનસિક સંતોષ થઈ રહ્યો કે હવે નિઃશય જ

અમારું કલ્યાણ થયે, તો બીજી તરફ તેઓ પાછાનો હત્યાકાંડ યાદ કરીને એ ભય પણ સેવી રહ્યા હતા કે અવિનાશી મુનિ પર કોઈ વિપત્તિ તો નહિ આવી પડે ! કિંતુ આખા ભારત-વર્ષમાં એમના ચરિત્ર, તપોબળ અને તેજનો એટલો પ્રતાપ હતો કે કાશ્મીરના યવન શાસકમાં એટલી હિંમત ન હતી કે એમના ઉપદેશમાં બાધા પાડી શકે.

એમનું ઉપદેશકાર્ય ચાલી રહ્યું હતું તે વખતે એક દિવસ શ્રીચંદ્ર ન્યારે સંધ્યા સમયે પોતાના ગુરુને ઘેર પહોંચ્યા, ત્યારે ગુરુદેવે ખગર આપી કે ભારતપ્રસિદ્ધ તપસ્વી શ્રી અવિનાશી મુનિ ઉદાસીન અહીં આવ્યા છે. એ જ પ્રસંગે એમણે અવિનાશી મુનિનારા 'બંધમાં એમના યશ અને ગુણાવલિનો પણ પૂર્ણ' પરિચય આપ્યો. શ્રીચંદ્રના મનમાં શ્રી અવિનાશી મુનિ પ્રતિ જે ધ્રુવ ઉપસ્થિત હતી તેને આ પરિચયે સહસા જગૃત કરી દીધી, અને એમણે નિશ્ચય કરી લીધો કે હું પણ કાલે શ્રી અવિનાશી મુનિનો ઉપદેશ સાંભળવા અવશ્ય જઈશ.

આત્મસમર્પણ

પરિણામે બીજે દિવસે ઉચિત સમયે શ્રીચંદ્ર પણ એ સભામાં પહોંચ્યા, જ્યાં વિશાળ જનસમૂહ વચ્ચે ઉચ્ચાસન પર અત્યંત શાંત, ગંભીર, તેજપૂર્ણ મુદ્રામાં શ્રી અવિનાશી મુનિ વિરાજ્યા હતા. આ પ્રથમ દર્શનમાત્રથી શ્રીચંદ્રે પૂરેપૂરા સંકલ્પથી અને હૃદયની સમસ્ત શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠાથી એમને શિષ્ય તરીકે માનસિક આત્મસમર્પણ કરી દીધું,

અને મૌન ધારણ કરીને એક સાધારણ દર્શકની માફક સામે બેસી ગયા. થોડી જ વારમાં શ્રી અવિનાશી મુનિનું ધાર્મિક પ્રવચન શરૂ થયું. એમને મુખેથી નીકળતા મધુર તથા એજન્સી શબ્દોની અસ્ખલિત ધારા સુંદર તર્કો, ઉદાહરણો તથા વ્યાખ્યાઓથી મુસ્લિમ અને મુસલિમતા બનીને એવી રીતે પ્રવાહિત થઈ રહી હતી કે એ સભામાં ઉપસ્થિત પ્રત્યેક વ્યક્તિ ગારુડીના મંત્રથી અભિભૂત નાગની સમાન મંત્રમુગ્ધ બનીને સાંભળી રહી હતી.

ભાવિ સંદેશ

ન્યારે અન્ય લોકો કેવળ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસની સાથે માનસિક સાંત્વનામાત્ર પ્રાપ્ત કરી રહ્યા હતા, ત્યારે શ્રીચંદ્રને એવી પ્રતીતિ થતી હતી કે જાણે આ પ્રવચન દ્વારા એ મારા ભાવિ જીવનની રૂપરેખા નિશ્ચિત કરી રહ્યા છે. લગભગ દોઢ કલાકની, આ માનસિક અમૃતવર્ષાને અંતે એમણે કાશ્મીર-વાસીઓને પોતાના પ્રવચનનો સારાંશ બતાવતાં કહ્યું, “આપ લોક વૈદિક ધર્મમાં પૂર્ણ નિષ્ઠા રાખીને પારસ્પરિક ગૃહકલ્હ હર કરો, અને ભગવાનને શુદ્ધ મનથી પ્રાર્થના કરો કે દેશ અને ધર્મની રક્ષા માટે ભગવાન પોતાના તેજસ્વ કોઈ એવો વિમૂર્તિમાન અને ઊર્જસ્વી મહાપુરુષ મોકલે, જે સમાજનો સંપૂર્ણ સરો હર કરીને લોકકલ્યાણનો માર્ગ પ્રગટ કરે.”

અંગીકાર

પ્રવચન પૂરું થયા બાદ જેવી રીતે સર્વ લોક ઊઠીને પોતપોતાને ઘેર ગયા, તેવી રીતે શ્રીચંદ્ર પણ અત્યંત પ્રભાવિત

હૃદયથી પોતાના ગુરુને વેરથી પોતાનું નિયમિત નિત્યનું
 જોજન લઈને અત્યંત ચિંતનશીલ મુદ્રામાં તર્કવિતર્ક કરતા,
 અન્યમનસ્ક જેવા બનીને, વન તરફ પગલાં બરતા ચાલ્યા.
 આજે રહેતે તેઓ પોતાના જાવિ જીવનની સમસ્યાઓના
 વિશદ દ્વંદ્વસિંધુમાં રૂણતા ચાલ્યા જતા હતા. આ માનસિક
 તરફીનતામાં એમને એ પથ જ્ઞાત ન રહ્યો કે હું ક્યાં
 જઈ રહ્યો છું ? મારે ક્યાં જવું છે ? માર્ગમાં ડોણ જાણે
 કેટલી વ્યક્તિઓએ એમને પ્રજ્ઞામ કર્યા, હાથ ભેંક્યા, પરંતુ
 તેઓ તો પોતાની પૂતમાં મગ્ન બનીને ચાલ્યા જતા હતા.
 લોકોને આશ્ચર્ય થતું હતું કે આજે એમને શું થઈ ગયું છે ?
 આ જ દશામાં મરકાવ બનીને તેઓ નગરની બહાર નીકળી
 વનમાં દાખલ થયા અને ત્યાં એકાગ્ર બનીને મુનિજીના
 પ્રવચનની તાત્વિક મીમાંસા કરવા લાગ્યા. મણિર મનન કર્યા
 પછી એમને સ્પર્શ એવું પ્રતીત થવા લાગ્યું કે બહાર એ
 આપું પ્રવચન, એ આજો ઉપદેશ, કેવળ એક મારે જ માટે
 કહેવામાં આવ્યો હતો. જીજે દિવસે તેઓ પ્રવચનને વખતે
 તો નહીં પહોંચી શક્યા, પણ સભ તું વિસર્જન થતું હતું,
 તે જ વખતે તેઓ શ્રી અવિનાશી મુનિના આસનની પાસે
 ગયા અને મર્યાદાનુકૂળ પ્રજ્ઞામ કરીને ત્યાં જ બેસી ગયા.
 ઘણો વખત સુધી મૌન બનીને તેઓ બંને એકજીવનની
 સામે જોતા રહ્યા, પરંતુ પરિચય થયો નહીં હોવાથી તેઓ
 એકજીવન સાથે કોઈપણ પ્રકારનો વાર્તાલાપ ન કરી શક્યા.
 એટલામાં મુનિમજીનો એક શિષ્ય ત્યાં આવી એમની સેવા કરવા

લાગ્યો અને વચમાં વચમાં ચતુર્થાશ્રમી સાધુઓના ધર્મ અને કર્તવ્ય પર પ્રશ્ન પૂછ કરવા લાગ્યો. એ બધાનું સમાધાન શ્રી અવિનાશી સુનિ અત્યંત સરળ અને સીધી રીતે કરી રહ્યા હતા. એ જ પ્રશ્નગમાં એમણે એ બતાવ્યું હતું કે “ચતુર્થાશ્રમ ગ્રહણ કરવાનું વાત્પર્ય એ નથી કે એ વ્યક્તિએ કેવળ આત્મસુદ્ધિના દેરામાં પડીને માનવસમાજને અસ્પૃશ્ય માનીને છોડી દેવો. એનું એ કર્તવ્ય બની ગય છે કે એણે ચતુર્થાશ્રમ ગ્રહણ કરીને સંપૂર્ણ માનવસમાજના કલ્યાણનું મત લઈ લેવું. એ જ વાસ્તવમાં એ વિરાટ પુરુષ અંધાર પ્રહારનું વાસ્તવિક ચિંતન છે.” શ્રીચંદ્ર મૌન બનીને આ શુદ્ધિધ્વનિ સંવાદ સાંભળી રહ્યા અને આજે પણ કંઈક ન કહેતાં પ્રણામ કરીને સીધા વનમાં પોતાની શુદ્ધ તરફ ચાલી ગયા; પોતાના શુદ્ધેવને ત્યાં પણ ન ગયા.

મૂંઝવણ

આજે શ્રીચંદ્રના મનમાં મોટી મૂંઝવણ હિમ્ની થઈ હતી. પ્રતિફલ મનમાં ઊદના સમસ્ત વિચાર સ્વયં પારસ્પરિક દ્વંદ્વથી સામસામે ટકરાઈ ને અને એકબીજા સાથે સંઘર્ષ કરીને પોતાનો માર્ગ સ્થિર કરી રહ્યા હતા. મારું શું કર્તવ્ય છે? આ ચિંતનની મધ્યધાસમાં આવી પડતા કૌટુંબિક મોહ અને માતાના મમત્વે એમના દૃઢ્યને સારી રીતે વલોવી નાખ્યું. શું સંસાર તરફ જ મારું કર્તવ્ય છે, ઘરવાળાઓ પ્રતિ કંઈ જ નહીં? શું ચતુર્થાશ્રમી બનીને જ લોકકલ્યાણ કરી શકાય છે, નૃકંઠી બની નહીં? આ બન્ને પ્રશ્નો પોતાની સંપૂર્ણ

જટિલતાની સાથે જોમના મનને કચરી રહ્યા હતા, અને તેઓ પોતાના જ્ઞાન, સંસ્કાર, શાસ્ત્ર તથા આત્મોપદેશને આધારે એ જટિલતામાંથી ઉદ્ધાવતા સર્વ પ્રશ્નોનું ક્રમશઃ સમાધાન અને નિરાકરણ કરતા જતા હતા. અંતમાં પૂર્વ જન્મના સંસ્કાર બળવાન બનીને આ જન્મનાં બધાં બંધનોનું સમર્થન કરનારી પ્રક્રિયાઓ પર પ્રકાર કરવા લાગ્યા; અને જે રીતે પ્રચંડ વાયુસંઘાતના મારથી વિશાળ ધનખંડ પણ ફાટીતૂટી વેરવિખેર થઈ બચ છે અને એની પાછળ ભગતો અંદ્રમા પોતાની ધવલ અંદ્રિજથી તમસાછત્ર ધરણીને અંદ્રિકા-સ્નાન કરાવવા લાગે છે, એવી જ રીતે જોમના મનમાંથી સર્વ તર્કવિતર્ક લુપ્ત થઈ ગયા. જોમણે નિશ્ચય કરી લીધો કે મારો જન્મ લોકકલ્યાણને માટે થયો છે, વિવાહ કરીને ગૃહસ્થી બનવા અને વ્યાપાર કરવા માટે નહીં.

એ ગુફામાં શ્રીચંદ્રની આ અંતિમ રાત હતી.

શ્રીચંદ્રની દીક્ષા

તમસો મા જ્યોતિર્ગમય .

[બિંદુ અંધારેથી પ્રભુ પરમ તેજે તું હઈ જા]

હું જે રાતની વાત કરી રહ્યો છું, એ દિવસે આપાઠના શુકલ પક્ષની ચતુર્દશી હતી. હજી વર્ષા શરૂ નહોતી થઈ, પણ વચ્ચે વચ્ચે કોઈ નાનાંમોટાં વાદળાં ચંદ્રમા પર છાયા કરીને ધીરેથી આદ્યાં જતાં હતાં. તો પણ વ્યાપક ઘન-પટલના અભાવમાં ચતુર્દશીનો ચંદ્રમા પોતાના સંપૂર્ણ શીતળ અને શાંત વૈભવથી અલૌકિક પ્રકાશની ગ્રેરણા દર્શને રાતભર શ્રીચંદ્રને એ સમજાવતો રહ્યો કે તમારે પણ સંસારથી દૂર રહીને સંસારને શાંતિ અને સુખ પહોંચાડવાનાં છે, અને જો વચમાં કોઈ બાધક વાદળ આવે તો પણ એ સ્વયં સ્વાભાવિક રીતે હડી જશે અને તમારા કાર્યમાં વિઘ્ન નહીં આવે. પૃથ્વીના સહચર ઉપગ્રહના આ તાત્ત્વિક સંદેશ અને પૂર્વ જન્મના સંસ્કારોએ મળીને એમના નિશ્ચયને દૃઢમાંથી દૃઢતર અને બળવાનમાંથી બળવત્તર બનાવી દીધો, અને એ સંકલ્પની સાથે સાથે પ્રાચીના ક્ષિતિજ પર આપાઠી પૂર્ણિમાની ચિરપરિચિત યુવતી ઉઘાએ ઉદિત .

થઈને વિશ્વપુરુષને અભિનંદન આપ્યા, અને અરુણે પોતાનાં સ્વર્ણ રશ્મિ વડે જ્યારે વનશ્રીના મસ્તક પર સ્વર્ણધૂળની મુકી ફેંકી, ત્યારે એમના મસ્તક પર એણે વિજય કુંકુમ પણ અર્પિત કર્યું.

દીક્ષા

પ્રકૃતિની આ દેવી ગ્રેસ્લા અને પ્રસાદમયતાંથી નિશ્ચિંત તથા સ્વસ્થ થઈને અત્યંત પ્રસન્ન મુદ્રા અને નિર્વિકલ્પ ભાવથી તેઓ આસન પરથી ઊઠ્યા અને પ્રાતઃકર્મથી નિવૃત્ત થઈને સીધા અવિનાશી મુનિ ઉદાશ્રીનની પાસે પહોંચ્યા. તેઓએ મુનિજીને વિનીત ભાવથી પ્રાર્થના કરી, “ મેં સતબર ચિંતન અને આત્મપરીક્ષણ કરી મનને સાધી લીધું છે. તેથી આપ કૃપા કરી મને ચતુર્થાશ્રમમાં દીક્ષિત કરી લો.”

શ્રી અવિનાશી મુનિ તો બધું રહસ્ય બાજુતા જ હતા. એમણે તત્કાળ વિધિવિધાન કરીને એમને દીક્ષિત કરી લીધા. દીક્ષાની સંસ્કારવિધિ પૂર્ણ થયા બાદ શ્રીચંદ્રે તેમને પૂછ્યું :

“ આ દીક્ષા પછી મારું કર્તવ્ય શું છે ? ” આ સાંભળીને અત્યંત ભાવાવિષ્ટ થઈને શ્રી અવિનાશી મુનિ કહેવા લાગ્યા :

“ વત્સ! હમણાં આળી વર્ણાશ્રમવ્યવસ્થા સંકટમાં આવી ગઈ છે. પિતા અને પુત્ર, ગુરુ ને શિષ્ય, પતિ અને પત્ની, સ્વામી અને સેવક, એ સર્વની મર્યાદા નષ્ટ થઈ ગઈ છે. વૈદિક ધર્મ પર થતા અતુર્દિક્ષ પ્રકારોએ આપણી આર્મિક દીવાલ જર્જરિત કરી દીધી છે. અનેક સંપ્રદાયોએ

પોતાની સંકુચિત ભાવનાથી હિંદુ બ્રહ્મતિનાં વ્યાપક સંગઠનોને શિથિલ કરી દીધાં છે. યૌદ્ધોના વચ્ચવાનમાંથી ઉદ્ભવેલા તાંત્રિકોના વામાચારે જનતાને અનેક પ્રકારની માયાબળથી ચક્રિત કરીને તેમનામાં હુબ્ડસન અને વ્યલિચારની વૃદ્ધિ કરી છે. વિદેશી, ધર્મદ્રોહી યવન શાસકોએ અહીં આવીને આપણા આચારવિચાર બ્રષ્ટ કરી દીધા છે. તેથી આ બધી સમસ્યાઓ અને કાર્યોનો ગુરુત્તમ ભાર હું તારા સળંગ ખભા પર નાખીને આજે શાંતિ અને મુખનો દમ 'જો'યું છું. મારા આશીર્વાદ તારી સાથે છે. ભગવાનની જે શ્રી, વિભૂતિ અને ઊર્જાસ્વિતા તારામાં જન્મથી છે તે તને જરૂર સફળતા પ્રાપ્ત કરાવશે.”

શ્રીચંદ્રે સ્વીકૃતિની સાથે શિર નમાવી દીધું અને અવિનાશી મુનિજીએ એમના શિર પર હાથ રાખી કહ્યું, “શિવાસ્તે ષન્યાનઃ સંતુ”, અને એ આશીર્વાદની સાથે એ જ સમયે તેઓ પોતાના કર્તાવ્યનો ગુરુભાર પોતાને શિર લઈને ભારતભ્રમણ માટે નીકળી પડ્યા.

રાજનૈતિક પરિસ્થિતિ

જે વખતે અવિનાશી મુનિજી પાસે ઉદ્દાસીન ધર્મની દીક્ષા તથા લોકકલ્યાણનું મત લઈને શ્રીચંદ્ર ભારતભ્રમણ માટે નીકળ્યા, તે વખતે ભારતવર્ષની રાજનૈતિક સ્થિતિમાં બહુ ઊથલપાથલ મચી રહી હતી. મેવાડમાં રાયમહના પુત્ર રાણા સાંગા ગાદી પર પ્રતિષ્ઠિત થઈ ગયા હતા. તેમણે પોતાના પિતામહની નીતિનું અનુસરણ કરીને પોતાના

૮૧ પરાક્રમથી મારવાડ, ગિકાનેર અને આંગેર આદિ રાજ્યો સહિત સમસ્ત રજપૂતાનાને પોતાના વશમાં કરી લીધું હતું. અને તેઓ દિલ્હી રાજ્યની સીમાને પણ કદી કદી પોતાનાં આક્રમિક આક્રમણોથી ધ્વસ્ત કરવા લાગ્યા હતા. રાણા સાંગાનાં આ આક્રમણોથી ત્રાસીને સિકંદર લોદીના પુત્ર ઇબ્રાહીમ લોદીએ સને ૧૫૧૭ અને ૧૫૧૮માં એમ બે વાર એમના પર આક્રમણ કર્યાં, પરંતુ રજપૂતોના શૌર્યથી પરાભૂત થઈ ને ઇબ્રાહીમ લોદીએ અંબરની ખીલમાં આવેલા ધોલપુર પ્રાંત સુધીનો સમસ્ત પ્રદેશ રાણા સાંગાને આપી દીધો, જેથી ગ્વાલિયર પણ રાણા સાંગાને હાથ આવી ગયું. આ બૂમિ મેળવીને તેમણે આશ્રાની પાસે તીલિયાખાલ સુધી પોતાની સીમા પાંધી દીધી અને આ રીતે દિલ્હી અને માળવાની વચ્ચે એક લાંબી કાચર મારી દીધી. એ જ અરસામાં દક્ષિણમાં વિજયનગરના રાજા વીર નરસિંહના ભાઈ કૃષ્ણદેવરાય ત્યાંના સિંહાસન પર બિરાજમાન થયા એમણે પણ જે પ્રકારે રાણા સાંગા ઉત્તર ભારતમાં કરી રહ્યા હતા, એ જ પ્રકારે દક્ષિણમાં પોતાના પરાક્રમથી પ્રભુત્વ સ્થાપિત કર્યું.

આખરતું આક્રમણ

એ જ દરમિયાન સને ૧૫૦૬થી જ તૈમૂરનો વશજ બાગર પંલખના ઉત્તરપશ્ચિમ ભાગમાં ધીરે ધીરે પોતાનો પગદંડો જમાવવાનો મગળ પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો. સને ૧૫૧૬માં રાણા સાંગા અને પંલખના શાયક હોલતખાં લોદીના નિમંત્રણથી બાગરે સને ૧૫૧૬માં ભારત પર આક્રમણ

કર્ચું. એ જ વખતે ઇબ્રાહીમ લોદીના કાકા અક્રાઉદ્દીને પણ ખાખરને પ્રાર્થના કરી કે આપ આવીને દિલ્હી પરરાજ કરો. રાણા સાંગાનો પ્રસ્તાવ એવો હતો કે હું અને તમે મળીને દિલ્હી પર આક્રમણ કરીએ અને જીત થયા બાદ તમે દિલ્હી સુધીનો પ્રદેશ લઈ લેજો અને આગ્રા સુધીનો હું લઈ લઈશ. પરિણામે પહેલી ચઢાઈમાં ખાખરે પંજાબમાં લાહોર અને દીપાલપુર સુધીનો પ્રદેશ જીતી લીધો અને બીજે વર્ષે પાણીપતના પ્રસિદ્ધ યુદ્ધક્ષેત્રમાં ચારપાંચ કલાકની લડાઈમાં ૨૧મી એપ્રિલ સને ૧૫૨૬ને રોજ ખાખરે લોદીની સેનાને પરાસ્ત કરી. દીધી અને તરત જ એના પુત્ર હુમાયુએ પાંચ મહિનામાં અયોધ્યા, જોધપુર અને ગાઝીપુર સુધીનો સમસ્ત ઉત્તર પ્રદેશ પોતાને હાથ કરી લીધો.

વિજયશ્રી ખાખરની સાથે

અહીં પાણીપતના યુદ્ધમાં રાણા સાંગા તટસ્થ થઈ ને. ઊભા, તેથી ખાખરના મનમાં ખટકો પેદા થયો અને એણે જમનાની દક્ષિણ તરફ વધવાનું શરૂ કર્યું. એ જ અરસામાં પશ્ચિમી અફઘાનોના નેતા હસનખાં મેલાતી અને ઇબ્રાહીમ લોદીના ભાઈ મહમદ લોદી રાણા સાંગાને ઝઘમળ્યા. ખાખરે રાણા સાંગાના ઉત્તરના સીમાંત પર આવેલા બયાના, ધોળપુર અને જ્વાલિયરના પ્રસિદ્ધ દુર્ગોના વિશ્વાસઘાતી મુસલમાન દુર્ગપતિઓને ફ્રાસલાવીને અને એમને મોટી મોટી સંપત્તિનું પ્રલોભન આપીને બધા દુર્ગો પોતાના અધિકારમાં લઈ લીધા. રાણા સાંગાને આ અસહ્ય થઈ પડ્યું. એણે આગળ

વધીને તત્કાળ જયાના છીનવી લીધું અને ખાનવામાં બાબરને સખત હાર આપી. પરંતુ આ પરાજયથી બાબરને એટલી બધી આત્મગ્લાનિ થઈ કે એણે મદિરાપાનનો પરિત્યાગ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો, અને પોતાની સેનાને ધાર્મિક ઉત્તેજના આપીને અને સશસ્ત્ર કરીને ૧૭મી માર્ચ સને ૧૫૨૭ને રાજ ખાનવાના સંકુચિત યુદ્ધક્ષેત્રમાં જ ફટ યુદ્ધથી રજપૂતોને પરાસ્ત કર્યા. આમાં રાણા સાંગા બાણથી ઘવાઈને મૂછિંત થઈ ગયા અને એમને ત્યાંથી ઉપાડી લઈ જવામાં આવ્યા. મૂછા વળવા બાદ એમણે પ્રતિજ્ઞા કરી કે બાબરને જીત્યા વિના ચિતોડ પાછો નહીં ફરું. આ સંકલ્પ કર્યા પછી રણુથલોરમાં જ એણે યુદ્ધનો પ્રજાંધ કરવાની શરૂઆત કરી. પણ હિંદુઓની સૌભાગ્યલક્ષ્મી હવે યવનોને હાથ જનાર હતી, તેથી ૧૫૨૮માં કાલપીની પાસે સ્વયં રાણા સાંગાના સાથીઓએ એને વિષપાઈદીધું અને બાબરનો માર્ગ નિષ્કંટક થઈ ગયો.

આ એ દશ વર્ષોનો રાજનૈતિક ઇતિહાસ છે, જેમાં શ્રીચંદ્ર ભારતબ્રમણ્ય કરી રહ્યા હતા. દૌતલખા લોદી ખતમ થઈ ગયો હતો. દિલ્હીના સિંહાસન પર લોદીશાસન લુપ્ત થઈ ગયું હતું. રાણા સાંગાની સાથે રજપૂતોનું ગૌરવ પણ સમાપ્ત થઈ રહ્યું હતું. કેવળ દક્ષિણમાં હજુ સુધી કૃષ્ણ-દેવરાયે હિંદુઓની વિજયપતાકા સંભાળી રાખીને હિંદુ રાજ્ય ટકાવી રાખ્યું હતું. પણ બાબર પણ બહુ વખત જીત્યો નહીં. પોતાના પુત્ર હુમાયુની સખત માંદગી વખતે એણે

ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરીને જોનો રોગ પોતે લઈ લીધો, જેથી હુમ યુ સારો થઈ ગયો અને બદખ્યાંથી બિહાર મુખીના અવિચ્છિન્ન સામ્રાજ્યનો સ્વામી સમ્રાટ બાબર આશ્રામાં મરણ પામ્યો.

તાંત્રિક વામાચાર

હું પાછળ બતાવી ગયો છું કે એ દિવસોમાં ધર્મપ્રિય જનતાને તાંત્રિકોએ પોતાના વામાચારથી અત્યંત ત્રસ્ત અને પદબ્રજ કરી રાખી હતી. કેટલાક લોકો પોતાની ઇદ્રિયતૃપ્તિને માટે અને કેટલાક લોકો ભયવશ આ વામાચારના ભયંકર પંજામાં ફસાયા હતા. આ તંત્રશાસ્ત્ર ક્યારે ઉત્પન્ન થયું એનું કોઈ ચોક્કસ પ્રમાણ નથી. સ્મૃતિસંહિતામાં ચૌદ વિદ્યાઓની ગણના થઈ છે, પણ નથી ત્યાં તંત્રોનો ઉલ્લેખ કે નથી કોઈ મહાપુરાણમાં. કેટલાક લોકો કહે છે કે અધર્વવેદથી તંત્રની ઉત્પત્તિ થઈ છે. કિંતુ આ પણ ભ્રામક મત છે, કારણ કે મારણ, મોહન, ઉચ્ચાટન અને વશીકરણ આદિ અભિચારપ્રયોગો તો અધર્વવેદમાં છે, પરંતુ જે તંત્રશાસ્ત્રનો ભયંકર કર્મકાંડ દેશભરમાં ફેલાયો હતો એનું ઠાણિક અથવા બ્યાવહારિક કોઈપણ રૂપ અધર્વવેદમાં નથી. કેવળ અધર્વવેદીય નૃત્તિહતાપનીયોપનિષદમાં સર્વ પ્રથમ તંત્રનો પરિચય મળે છે, જેમાં મંત્રરાત્ર નૃત્તિહ અનુષ્ટુપના સંબંધમાં તાંત્રિક માળામંત્રની ચર્ચા થઈ છે. પરંતુ આ ગ્રંથ વિક્રમની છઠ્ઠી સદીજિંદની આસપાસનો છે. તંત્રશાસ્ત્ર

તાંત્રશાસ્ત્રમાં બે મતના તંત્ર છે. એક હિંદુઓનો અને

ખીન્ને ખીદોનો. આગમ તત્ત્વવિલાસમાં લગભગ ચોસઠ તંત્રોનું વિવરણ આપ્યું છે. વારાહી તંત્રમાં પણ આ જ પ્રકારે અનેક તંત્રોનાં નામ ગણાવવામાં આવ્યાં છે. એ જ વારાહી તંત્રમાં એમ પણ લખ્યું છે કે આ તંત્રો ઉપરાંત કેટલાંક ખૌદ્ધતંત્ર, કેટલાંક કપિલોકત ઉપતંત્ર અને મુનિઓ દ્વારા રચિત અગણિત ઉપતંત્રો છે. ખૌદ્ધતંત્રોમાં ખોતેર તંત્ર અધિક પ્રસિદ્ધ છે. તે ઉપરાંત તિબેટના તંત્ર ઋગ્યુદ્ધમાં ખીદોનાં શુદ્ધક્રિયાકાંડ, ઉપદેશ, સ્તવ, કવચ, મંત્ર અને પૂજાવિધિનું વર્ણન છે.

જે તંત્ર શિવોક્ત કહેવાય છે એના પણ ત્રણ ભેદ છે: શાક્ત, શૈવ અને વૈષ્ણવ. આ તંત્રાચાર્યો પોતાના સમયમાં જ કેટલા બહુનામ હતા એનો પરિચય પદ્મપુરાણના પાખંડોત્પત્તિ નામના અધ્યાયથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એમાં લખ્યું છે કે લોકોને ભ્રષ્ટ કરવા માટે જ શિવની આજુ આપીને પાખંડી-ઓએ પોતાનો મત પ્રગટ કર્યો છે. એ જ અરસામાં બંગાળના પ્રસિદ્ધ સંત ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પણ તાંત્રિકોને પાખંડી કહ્યા છે.

શાકતોના આચાર

દક્ષિણાચાર તંત્રસાજમાં લખ્યું છે કે ગૌડ, કેરળ અને કાશ્મીર, આ ત્રણ જ દેશોના લોક સર્વશુદ્ધ શાક્ત છે; પરંતુ વાસ્તવમાં શાકતોનું પ્રધાનકેન્દ્ર ગૌડ અથવા બંગાળ દેશ જ રહ્યો છે. એ કે એ લોકોએ શૈવ, વૈષ્ણવ અને શાક્ત એમ ત્રણ મત માન્યા છે, પણ વસ્તુતઃ એ બધા શાક્ત જ છે.

જૌદ તાંત્રિક પણ એમની દષ્ટિએ શાક્ત જ છે. જંગાળમાં
 બ્યારે જૌદ ધર્મ નિસ્તેજ થતો જતો હતો ત્યારે આ
 તાંત્રિક ધર્મનો પ્રારંભ થયો. તંત્રવાળા પણ અન્ય સંપ્રદાયોની
 માફક ગુરુ બનાવવામાં અને દીક્ષા લેવામાં મોટું મહત્ત્વ માને
 છે. અને એની પણ તેઓએ મર્યાદા બાંધી રાખી છે. તેઓમાં
 સાત પ્રકારના આચાર ચાલે છે, અને તેઓ એમ માને છે
 કે વેદાચાર શ્રેષ્ઠ આચાર છે, એનાથી શ્રેષ્ઠ વૈષ્ણવાચાર
 છે, એથીયે શ્રેષ્ઠ શૈવાચાર છે, એનાથી પણ શ્રેષ્ઠ દક્ષિણાચાર
 છે, એથીયે શ્રેષ્ઠ વામાચાર છે, એનાથી પણ શ્રેષ્ઠ
 ત્રિહાંતાચાર છે અને એથી પણ સર્વશ્રેષ્ઠ કૌલાચાર છે.
 વેદાચારવાળા લોક બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં જીઠીને ગુરુના નામની
 સાથે આનંદનાથ કહીને એમને પ્રણામ કરે છે, પછી સહસ્ત્ર-
 દશપદમાં ધ્યાન લગાવીને પંચોપચાર પૂજની સાથે વાગ્લવ-
 બીજનો જપ કરીને પરમશક્તિનું ધ્યાન કરે છે વૈષ્ણવાચાર-
 વાળા લોકો હિંસા, નિંદા, કુટિલતા, માંસ તથા મૈથુનને
 અત્યંત ત્યાગ્ય સમજે છે અને શેષ વ્યવહાર વેદાચાર-
 વાળાની માફક કરે છે. શૈવાચારવાળા પશુહંત્યા પત્ન્ય કરી શકે
 છે. દક્ષિણાચારવાળા આદ્યાશક્તિની પૂજા કરે છે અને રાત્રે
 વિગ્રહાગ્રહણ કરીને એકાગ્ર ચિત્તથી જપ કરે છે. વામાચાર-
 વાળા મદ્ય, માંસ, મત્સ્ય, મુદ્રા (પૃથુક, તંડુલબ્રહ્મ,
 ઘઉં અને ચણા આદિ) અને મૈથુન, આ પાંચ મકારોનું
 અને જાપુષ્પ અર્ધાત્ રજસ્વલના રજ અને કુત્તસીની પૂજા
 કરે છે. ત્રિહાંતાચારવાળા સદા દેવપૂજામાં લીન રહીને દિવસે
 વિષ્ણુપરાયણ બનીને રાતે યથાસાધ્ય લક્ષ્મીભાવથી મચદાન.

જાંગાજમાં વામાચારની પ્રધાનતા થઈ, અને એ વામાચારની સાથે
 • ભયંકર છત્રહત્યા, વ્યભિચાર અને બ્રહ્માચારનો પ્રચાર થયો.
 • મહાનિર્વાણ તંત્રના અગિયારમા પટલમાં ત્યાં સુધી કહેવામાં
 • આવ્યું છે કે મદ્યપાન કરવાથી મનુષ્યને અષ્ટ ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ,
 માંસભક્ષણથી નારાયણની પ્રાપ્તિ, મત્સ્યભક્ષણથી કાલીનું
 દર્શન થાય છે, સુદ્રાના સેવનથી મનુષ્ય વિષ્ણુરૂપ અને મૈથુનથી
 શિવતુલ્ય બની જાય છે. આ લોકોએ ચંડાળજી, ચમારજી,
 માતંગી, માછલીવાળી, મદિરા વેચનારી, ઘોળજી, હનુમડી
 અને ધનવદ્વલા અથવા વેશ્યાને આઠ કુત્રયોગિની માની
 છે અને કહ્યું છે કે આ જ બધી ત્રિવિદ્યો દેનારી છે.
 આથી સમજી શકાય છે કે આ લોકોની વૃત્તિ કેટલી હલકી
 થઈ ગઈ હતી. એ ઉપરાંત કેટલાક એવા તાંત્રિક પણ છે કે
 જેઓ શળની સાથે વીરસાધના કરે છે, અને એ માટે પણ
 જે લાકડી, ધરડી, તરવાર આદિના આઘાતથી અથવા
 સર્પદંશથી અથવા જાળમાં ફૂગીને અથવા યુદ્ધમાં જાગતાં
 મરાયો હોય, તેવા ચંડાળનું શળ આ લોકો અત્યંત પ્રશસ્ત
 માને છે.

બીજું તંત્ર

બીજું તંત્રોમાં પણ હિંદુ તંત્રોની માફક ચંડી, તારા,
 વારાહી, મહાવિદ્યા, યોગિની, ડાકણ, હૈરવભૈરવી આદિની
 ઉપાસના પ્રચલિત છે, કિંતુ એમાં વજ્રસત્ત્વ અને વજ્રતારાની
 પૂજા પ્રધાન છે. બીજો તફાવત એ છે કે હિંદુ તાંત્રિક લોક
 જેમ દક્ષિણાવર્ત ક્રમથી અંગન્યાસ કે પૂજન્યાસ કરે છે,

તેમ જોડ તાંત્રિક વામાવર્ત્તથી કરે છે. આ જોડ તાંત્રિકો પણ માળામંત્ર, માત્રિકા, કવચ અને હૃદય આદિને અત્યંત ગોપનીય સમજે છે, અને જો કે જોડ શાસ્ત્રોમાં પંચમકારની નિંદા કરવામાં આવી છે, કિંતુ જોડ તાંત્રિક પંચમકારના સેવનને પોતાના તંત્રનું પ્રધાન અંગ માને છે. આ જોડ તંત્રોમાં પણ અને વીર કેવળ આ જો ભાવોનો જ ઉલ્લેખ થયો છે, અને એ કેવળ વાસ્તવિક સિદ્ધ તાંત્રિકને જ વીરનાયક માને છે. તેઓમાં પણ ચક્રપૂજા, વીરયોગ અને ભગપૂજા આદિનું વિશેષ વર્ણન છે, અને વિચિત્ર વાત તો એ છે કે આ જોડ તાંત્રિકો જોડ સંપ્રદાયવાળાઓથી તદ્દન વિપરીત રીતે ચાતુર્વર્ણ્ય મર્યાદાનો વિચાર કરે છે.

આ વિવરણથી એ સમજવું મુશ્કેલ નથી કે ભયંકર તથા ત્રાસદાયક સાધનો અને વ્યવહારોથી વિશેષ હર અને ભય ઉત્પન્ન કરીને આ વામાચારી જોડ તાંત્રિકોએ આળા સમાજને અને એની વ્યવસ્થાને દિનિતિની નાખી હતી. અને તેથી જ ગૌરાંગ મહાપ્રભુ શ્રી ચૈતન્યદેવ તથા અન્ય સંતોને એની નિંદા કરવી પડી હતી. પરંતુ એઓ તો ભક્ત હતા, તેથી એમણે જે કૌણીયાર અને વામાચારની નિંદા કરી તે કેવળ પ્રસંગવશ કરી છે. એને માટે આવશ્યકતા એક એવી વ્યક્તિની હતી, જે આ આડંબરપૂર્ણ અનાચાર અને બ્રહ્મચારને બાંધ કરીને દેશમાં શુદ્ધ શ્રૌત માર્ગનું પ્રતિષ્ઠાન કરે.

નગવિહાર

આ શાકત વામાચારી તંત્રનું ભયંકર રૂપ શ્રીચંદ્રે

તિબેટ, ભૂતાન અને નેપાળમાં જોયું. એનું સારી રીતે અધ્યયન કરવામાં અને લોકોને એ તરફથી વિરક્ત કરવામાં એમણે પાંચ વર્ષ ત્યાં જ વીતાવી દીધાં. છઠ્ઠે વર્ષે ગંગાચમુનાના પુણ્ય ઉદ્દગમસ્થળોનું તીર્થસેરન કરતાં કેદાર, બદ્રીનારાયણ ધર્મને તેઓ હરિદ્વાર પહોંચ્યા, અને ત્યાંથી દિલ્હી ધર્મને મથુરા આપ્યા ગયા. ત્યાં યમુનાસ્નાન કરીને તેઓએ ભગવાન કૃષ્ણની વિહારભૂમિનાં જે પવિત્ર સ્થળોમાં ભગવાન નંદનંદને પોતાનું બાળપણ વીતાવ્યું હતું તે સ્થળોની જાત્રા કરી. એ રીતે ગોકુળ, વૃંદાવન, ગોવર્ધન અને જરસાનામાં તેઓ મહિનાઓ સુધી વિહરતા રહ્યા.

એક દિવસે તેઓ મજના તમ્સગામની બહાર કૃષ્ણમંદિરમાં જોશીને ભગવદ્ગીતાનો પાઠ કરી રહ્યા હતા. એટલામાં ગામના ઘણા ગોવાળો સંધ્યાકાળે ગાયો ચરાવતા ત્યાં આવ્યા અને કૃષ્ણજીને પ્રણામ કરીને પોતપોતાને ઘેર ચાલી ગયા. એમાંથી એક બાળક કુતૂહલવશ શ્રીચંદ્રની પાસે જોસીને ધ્યાનથી એમનો પાઠ સાંભળવા લાગ્યો. જ્યારે પાઠ પૂરો થયો ત્યારે શ્રીચંદ્રે એને પૂછ્યું, “તારું નામ શું છે ?”

એ જોડ્યો, “મહાત્માજી ! મારું નામ તો ધનરાય છે, પણ ઘરમાં બધાં મને ધન્ના કહીને બોલાવે છે.”

શ્રીચંદ્રે પૂછ્યું, “તું કઈ બતિનો છે ?”

એણે કહ્યું, “હું તો આહીર છું.”

ફરી શ્રીચંદ્રે પૂછ્યું, “તને કેટલાં વરસ ધયાં ?”

એ બાળક જોડ્યો, “મારો જન્મ મહાસુદ પાંચમ સંવત

એકોતર (વિ. સં. ૧૫૭૧)ને રોજ થયો છે.”

શ્રીચંદ્ર બોલ્યા, “એમ, તો તું હથ વર્ણનો થઈ ગયો, તો પણ તું એ ઝાણતો નથી કે આ પોથી કઈ છે? અરે આ તો તારા જ વંશના સંસારમાં પ્રસિદ્ધ એવા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણચંદ્રે બનાવેલી ગીતા છે.”

ધત્તાએ શ્રીચંદ્રને પૂછ્યું, “આપનું નામ શું?”

શ્રીચંદ્રજી ઝટ હસી પડ્યા. એમની પાસે બેઠેલા એમના શિષ્ય કમલદાસ મુનિ પણ પોતાના ગુરુદેવનું નામ લેવામાં સંકોચ કરી રહ્યા હતા, તો પણ તેમણે કહી દીધું કે એમનું નામ છે ‘ત્રિલોચન.’

ધન્વાની પ્રતિજ્ઞા

શ્રીચંદ્ર તો ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા ગયા, ફિતુ એ બાળકના હૃદયમાં સહસા એવો ભાવ પ્રગટ થયો કે બે હું ભગવાન કૃષ્ણનો વંશધર છું, તો ભગવાન કૃષ્ણ મને અવરન દર્શન દેશે. તેથી એ તન્મય બની અત્યંત મધુર સ્વરમાં ભગવાન કૃષ્ણની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. એ ત્યાં કેટલો સમય બેસી રહ્યો એની એને ખબર ન રહી, પણ લ્યારે અધિક સત થઈ ગઈ અને એની માતા બોજન લઈને ત્યાં આવી, ત્યારે એને ભાન થયું કે સત તો બહુ વીતી ગઈ છે. માએ બહુ સમજાવ્યો, “બેટા! ભોજન કરી લે, ભગવાન એમ દર્શન નથી દેતા.” પણ ધત્તાએ તો મનમાં નિશ્ચય કરી લીધો હતો કે, “કાં તો ભગવાનનાં દર્શન કરીશ નહીં તો આગમાં બળી મરીશ.” માતા તો ભોજન રાખી ચાલી ગઈ. આ બાજુ બહુ વાર પછી પણ લ્યારે ધત્તાને ભગવાનનાં

દર્શન ન થયાં ત્યારે એણે લાકડાં એકડાં કર્યાં અને મહાત્મા ત્રિવેણીનજની ધૂણીની બચેલી આગથી લાકડાં સળગાવ્યાં. જેવો ધસો એમાં દૂધવા જતો હતો કે તરત જ એક ભયંકર આંધીનો ઝપાટો આવ્યો અને એ લાકડાં અને આગ કોણ બાણે કયાં ફાલભરમાં ઊડી ગયાં. ધનાની કમર પર દાતરડું લટકતું હતું. એ કાઢીને એ પેટમાં ભેંકવા જતો હતો, એટલામાં મોરમુગટધારી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે સ્વયં પ્રકટ થઈને એનો હાથ પકડી લીધો. ધનાએ દાતરડું ફેંકી ભગવાનનાં ચરણ પકડી લીધાં અને ભગવાને ઉઠારીને એને છાતીસરસો ચાંપ્યો. હવે એ વિચારવા લાગ્યો કે હું ભગવાનનો શું સત્કાર કરું? એટલામાં એને યાદ આવ્યું કે મારું ભોજન તો રાખ્યું જ છે. એણે ભગવાન તરફ બેથું. ભગવાન સમજી ગયા અને પોતે એના બાજરીના રોટલા માંથી અર્ધો રોટલો પોતાના મોઢામાં મૂકીને બાકીનો પ્રસાદ ધનાને આપી દીધો. શ્રીચંદ્રના ક્ષણિક સંપર્કનો એવો અમત્કાર હતો કે એ ગોવાળને સાક્ષાત્ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન થઈ ગયાં.

સોમનાથ ત્રિપાઠીની દીક્ષા

શ્રીચંદ્રજી ત્યાંથી નીકળીને આગ્રા અને ઈટાવા થઈને અયોધ્યા પહોંચ્યા. ત્યાં મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન રામના પુણ્ય જન્મસ્થળનાં દર્શન કરીને તેઓ સકલમુમંજલ તીરથ-રાજ ત્રિવેણી પ્રયાગ ચાલી ગયા અને ત્યાંથી વિ. સં. ૧૫૮૨માં શિવરાત્રિને દિવસે કાચી પહોંચ્યા ત્યાં પંડિત સોમનાથ.

ત્રિપાઠી પણ એમનાં દર્શન માટે આવી પહોંચ્યા. કાશીથી નીકળી ગયા, પટના, રાજગૃહ, વૈદનાથધામ, નવદ્વીપ, ખંગાળ અને આસામ યઈને તેઓ જગન્નાથપુરી પહોંચ્યા, અને ત્યાં તેમણે વિ. સં. ૧૫૮૪માં, ચૈત્ર શુક્લ પંચમીને દિવસે શ્રદ્ધાળુ પડિત સોમનાથ ત્રિપાઠીને ઉદ્દાસીન સંપ્રદાયમાં દીક્ષિત કરીને એમનું નામ સોમદેવ રાખ્યું.

આ સર્વ વિલિત પ્રદેશોમાં ધર્મ અને કર્તવ્યનો ઉપદેશ કરતા, વર્ણાશ્રમમર્યાદાની દુંદુભિ ખબતવતા, હિંદુ ધર્મની શ્રેષ્ઠતા સિદ્ધ કરતા, લોકોમાં વિશ્વાસ અને સ્ફુર્તિ ઉત્પન્ન કરતા તેઓ જગન્નાથપુરીથી જનકપુર, હરિહરક્ષેત્ર, ગોરખપુર અને નૈમિષારણ્ય યઈને પંજાબમાં જલધર ખાતે પહોંચ્યા. ત્યાં એમનું આગમન થયેલું જાણીને લકત મુખદયાલ એમને સુલતાનપુર લઈ ગયા, જ્યાંથી તેઓ રાવિના તટ પર આવેલા કરતારપુર ગામે ચાલી ગયા, અને ત્યાં જ એમણે ફરીથી પોતાની માતાનાં દર્શન કર્યાં.

માતપિતાનું મિલન

આત્મન્યેવાત્મનસ્તુષ્ટઃ સ્થિતધીર્મુનિરુચ્યતે

આ અગિયાર વર્ષો દરમિયાન શ્રીચંદ્રના પરિવારમાં થોડું પરિવર્તન થઈ ગયું હતું. વિ. સં. ૧૫૭૫માં એમના કનિષ્ઠ બ્રાતા લક્ષ્મીચંદનો વિવાહ થઈ ગયો અને ૧૫૮૦નાં એમને ધર્મચંદ નામનો પુત્ર પણ થયો. શ્રીચંદ્રની ગેરહાજરીથી લક્ષ્મીચંદના સ્વભાવમાં પણ એવું પરિવર્તન થઈ ગયું કે તે પોતાનો અધિકતર સમય શિક્ષરમાં વ્યતીત કરવા લાગ્યો. જ્યારે એ પરિવારને ખબર મળી કે શ્રીચંદ્ર કરતારપુરમાં આવ્યા છે અને નગરની બહાર તેઓએ પોતાનું આશ્રન લગાવ્યું છે, ત્યારે એમની માતા સુલક્ષ્ણી એના લાઈ લક્ષ્મીચંદને સાથે લઈ ત્યાં આવી પહોંચી. માતાના ઉચ્ચતમ પદનું મહત્ત્વ સર્વ આશ્રમવાસીઓએ સીધી મોટું માન્યું છે. તદનુરૂપ માતાજીને જોતાં જ શ્રીચંદ્રે તત્કાળ ઊડીને એમને પ્રણામ કર્યા અને કનિષ્ઠ બ્રાતા લક્ષ્મીચંદને શુભાશીર્વાદ આપ્યા. આટલા દિવસથી વિજૂરી પડેલી માતાની મમતા ઊછળી પડી. ઘણી વાર મુઠ્ઠી તો એ તન્મય બનીને પોતાના પુત્રની સામે એકીટથે નિહાળતાં રહ્યાં અને

વન્થે વન્થે કુશળમંગળ અને દેશદેશાંતરના વિવરણ પર પ્રશ્ન પૂછીને પોતાના દિવ્ય પુત્રના શ્રીમુખવી અવિત વાક્યસુધાનું પાન કરતા રહ્યા. યદ્યપિ માતાએ ઘેર આવવાનો ઘણો આગ્રહ કર્યો, પરંતુ પોતાની આશ્રમમર્યાદાને ગરજે તેઓ ઘેર તો ન ગયા, પણ પોતાની માતાના વિગેઠ આગ્રહથી એ જ સ્વાન પર ઘણા મહિના સુધી નિવાસ કર્યો.

દુર્ઘટના

એ સમય દરમિયાન પરિવારમાં એક મોટી દુર્ઘટના બની ગઈ. વિ. અં. ૧૫૮૬ની વૈશાખ શુકલ તૃતીયાની વાત છે. લક્ષ્મીચંદ્ર કશેથી મૃગયા રમીને પોતાની પાછળ બાણવિદ્ય મૃગ લઈ ચાલી આવતો હતો. મહંસા શ્રીચંદ્ર સામે મળ્યા. લક્ષ્મીચંદ્રે પ્રણામ કર્યા, કિંતુ શ્રીચંદ્રને પોતાના કનિષ્ઠ આતાનો આ હત્યાકાંડ બહુ જ બૂરો લાગ્યો. અને એમણે અત્યંત ખિન્ન સ્વરે કહ્યું, “તું પિતાજીના મત્સ ગથી તું આ જ શીખ્યો? જે પિતા નિરંતર સસારભરના પ્રાણીઓમાં બંધાત પરમપુરુષની સત્તાનો આદર કરવાનો ઉપદેશ દેતા હતા, એનો પુત્ર બનીને તું આ પ્રકારનું ઘેર નારકીય કર્મ કરી રહ્યો છે? એમ નહીં સમજતો કે પાપનું ફળ નહીં ભોગવવું પડે.” વેદીવશ-કંકપતરુ-મજરીમાં લખ્યું છે કે એનું આલગતા જ લક્ષ્મીચંદ્રે શ્રીચંદ્રને કહ્યું, “ભગવાન! હું મારા પાપોનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા માટે હંમણા જ બંધ છું.” એમ કહીને પોતાની ધર્મપત્ની અને પુત્રને સાથે લઈને એ અશ્વારૂઢ બની આકાશમાર્ગથી ઉપર ઊડવા લાગ્યો, પરંતુ

સગવાન શ્રીચંદ્રે પોતાની ભૂમિ પાંચ ચોજન જેટલી લાંબી બનાવીને ધર્મચંદને ઘોડા પરથી ઉતારી લીધો. આનો પાછલો અંશ સંભવતઃ શ્રદ્ધાને કારણે અધિક રહસ્યાત્મક કરી દીધો છે, કિંતુ એનો સાર એ જ છે કે લક્ષ્મીચંદે એવો નિશ્ચય કર્યો હતો કે હું મારી પત્ની ને પુત્રની સાથે પ્રાણ દઈને જીવહત્યાના પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરીશ, અને ઘોડા જ વખત પછી એનો દેહાંત થઈ ગયો. ત્યારે શ્રીચંદ્રે એ વંશના અંતિમ બાળક ધર્મચંદને પોતાના શરણમાં લઈ લીધો અને શ્રાવણની અમાવાસ્યાને દિવસે ધર્મચંદને ઉદાસીન ત્રિપિટીક્ષા દઈ ને દીક્ષિત કરી લીધો. આ દીક્ષામાં મુનિની માફક ગૃહસ્થત્યાગ અથવા સંન્યસ્તવેશ નથી ધારણ કરવો પડતો, અને એ પણ અનુકૂળતા હોય છે કે બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ અને વાનપ્રસ્થ ત્રણે આશ્રમોમાં રહી શકાય.

નાનક સાથે મિલાપ

ગત્રીસ વર્ષો બાદ આ જ વર્ષમાં નાનક સાથે પણ શ્રીચંદ્રની મુલાકાત થઈ. ત્યારે શ્રીચંદ્ર ચાર વર્ષના હતા ત્યારે એમના નાનાભાઈનો જન્મ થયો હતો. ત્યારે જ નાનક ઘર છોડીને અને સાધુ બનીને દેશાટન માટે ત્યાજ્ય ગયા હતા. અને એ દરમિયાન, એટલે કે વિ. સં. ૧૫૫૪થી લઈને વિ. સં. ૧૫૭૬ સુધી બન્ને વચ્ચે કદી પણ પરસ્પર મિલન થયું નહોતું. જે સમયે બન્ને પિતાપુત્ર મળ્યા તે સમયે કોઈને પણ એવું પ્રતીત ન થયું કે આ પિતાપુત્રનું મિલન થઈ રહ્યું છે. તેમને બેઈએવું લાગતું હતું કે બન્ને એ અપરિચિત સાધુ સંયોગવશ ત્યાં આવી મળ્યા છે.

બ્રમનું નિરાકરણ

ધણા લેખકો તથા પ્રદાયવાદીઓએ, નાનકના પુત્ર હોવાને કારણે, શ્રીચંદ્ર પણ સ્ત્રીજ સપ્રદાયમાં અતર્ગત છે એમ માની લીધું છે, અને એ બ્રમથી જ એ લોકોએ ધણા વખત સુધી એવો જ ઉદાપોહ કર્યો કે ઉદામીન સાધુઓ પાપુ ગીજ પ્રદાયની અતર્ગત છે પરંતુ એ લોકો સત્વતઃ નથી જાણતા કે ઉદામીન ન પ્રદાય અત્યંત પ્રાચીન છે અને નાનકના પુત્ર હોવા છતાં પણ શ્રીચંદ્ર કદી નાનકના મત માથે મગતા નથી થયા નાનકે જો કે પોતાના વચનોમાં સર્વ દેવીદેવતાઓનો સ્વીકાર કર્યો છે, છતાં પણ તેઓ નિર્ગુણ, નિરાકાર, નિર્વેપ તથા અતર્કીય એવા ઈશ્વરની સત્તાને માને છે તેથી જ તેઓ વર્ણુશ્રમની મર્યાદા પણ મહુ નથી માનતા કિંતુ શ્રીચંદ્ર તો સુદ્ધ સનાતન વર્ણુશ્રમ ધર્મનું નમર્યાન જ નહીં, એનો પ્રચાર પણ કરી રહ્યા હતા તે ઉપરાંત શ્રી નાનકે તો ગીજ સપ્રદાયનું પ્રચલન પણ નહોતું કર્યું એમણે જે નધુનતમા મન્ય નીલા લીધી હતી તે જ પગમાં શ્રી ગોવિંદસિંહે, સમયની આવશ્યકતાને અનુસાર, શિષ્ય અથવા ગીજ મમાજ ન્યાપિત કર્યો હતો, જે મૂળમાં હિંદુ ધર્મનું જ એ જગ હતો, ૫૧ પાછાગલી અનેક ગજનૈતિક તથા સકુચિત માપ્રદાયિંદ બંધાને કારણે અગ્રેજોની ફરનીતિનો ગિર જળીને હિંદુ સમાજની મિન્ન ધારિત કરી દેશમાં આવ્યો

અથલેખન

પેતાની માતાનો વિશેષ આગ્રહ લેવાથી થોડા

વખત ત્યાં જ વીતાવીને તથા પોતાના ચમત્કારપૂર્ણ પવિત્ર તપસ્થામય જીવનથી સર્વને સંતુષ્ટ અને મુગ્ધ કરીને તેઓ પોતાના પ્રિય શિષ્ય સોમદેવને સાથે લઈ પુનઃ કાશ્મીર આવી ગયા. આ કાશ્મીરપ્રવાસ દરમિયાન સાત વર્ષ ત્યાં રહીને તેમણે બ્રહ્મસૂત્ર, શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા તથા વેદો પર અમુચ્ચયવાદી સિદ્ધાન્તાનુસાર શ્રીચંદ્રભાષ્ય નામનું અત્યંત વિસ્તૃત ભાષ્ય લખ્યું. જો કે વિસ્તૃત શોધ કરવામાં આવે છે, છતાં એની ખંડિત નકલ સિવાય આખા પુસ્તકનું વિવરણ આજ સુધી નથી મળી શક્યું. એ અત્યંત દુર્ભાગ્યની વાત છે કે આવા મહાપુરુષ તથા અવતારી દિવ્ય માનવને હાથે રચાયેલી આટલી મહત્ત્વપૂર્ણ રચનાઓ લોકોની અપ્રાવધાનીને કારણે પૂર્ણતઃ નષ્ટ થઈ જાય.

ધર્મધ્વજોપણ

ઘર્ષોરક્ષતિ રક્ષિતઃ

આ દ્વિતીય કાશ્મીરપ્રવાસમાં શ્રીચંદ્રે ચારે વેદો પર ભાષ્યની રચના કરી એવો નિશ્ચય કર્યો કે હવે યવનાકાંત પ્રદેશોમાં સનાતન હિંદુ ધર્મની ધ્વજાંશુ આરોપણ કરવું. એ નિશ્ચય અનુસાર વિ. સં. ૧૫૯૫માં તેઓ સીધા પેશાવર ગયા. એમના ઉપદેશનો એવો વ્યાપક પ્રભાવ પડ્યો કે ચારે ણાજી ધાર્મિક ભાવનાની લહેર ફરી વળી. એ દિવસોમાં એમનો એક શિષ્ય વિદેશથી વ્યાપાર કરીને ઘણી વ્યાવસાયિક સામગ્રી પોતાના વહાણમાં ભરીને આવતો હતો. ત્યાં માર્ગમાં જ ભયંકર અંજાવાતથી વહાણ ટોલવા લાગ્યું અને એણે પ્રતીત થયું કે બસ એક ક્ષણમાં આ વહાણ જળસમાધિ લેશે. કિંતુ એ ભક્ત વેપારીએ તત્કાળ મનમાં ભગવાન શ્રીચંદ્રનું સ્મરણ કર્યું. ધ્યાન કરતાં જ અંજાવાતનો વેગ મદ પડી ગયો, આકાશમાં છવાયેલી ઘોર ઘનઘટા ધીરે ધીરે હઠી ગઈ અને વિશુબ્ધ સાગરની વિષમ સપાટી પુનઃ શાન્ત થઈ ગઈ. જ્યારે એ વહાણ તટ પર પહોંચ્યું ત્યારે એ વેપારીએ સંકલ્પ કર્યો કે હું મારા આ

વેપારનાં દ્રવ્યોનો થોડો ભાગ ભગવાન શ્રીચંદ્રને અર્પિત કરીશ. આ સંકલ્પ પ્રમાણે પોતાનું ધન લઈને એ શ્રીચંદ્રની શોધ કરતો પેશાવર જઈ પહોંચ્યો; અને સંપૂર્ણ કથા સાંભળાવીને એણે એ સંકલ્પિત દ્રવ્યરાશિ ભગવાનનાં ચરણોમાં અર્પિત કરી દીધી.

શ્રીચંદ્ર ધર્મશાળા

એ વેપારીની આ રોમાંચકારી ઘટના સાંભળીને અને શ્રીચંદ્રના ધ્યાનમાત્રનો આટલો પ્રબળ પ્રતાપ સાંભળીને અન્ય ઉપસ્થિત લોકોનું હૃદય પણ ભક્તિથી આંદોક્ષિત થઈ ઊઠ્યું. સ્વયં ભગવાન શ્રીચંદ્રની એવી ઇચ્છા થઈ કે આ ભક્તનું શ્રદ્ધાપૂર્ણ દાન સ્વીકાર્યા પછી એ દ્રવ્ય કોઈ પુણ્ય કાર્યમાં વપરાઈ જાય તો આરુ. તેમને સ્વતઃ તો ધનની કામના ન હતી, તેમ જ તેઓ તેનો સંગ્રહ કરીને પોતાની પાસે રાખવા પણ આહતા ન હતા. તેથી તેમણે એ ધનથી એક દિવ્ય ભવન નિર્માણ કરાવ્યું, જે પાકિસ્તાન બનતાં મુઘી પેશાવરમાં શ્રીચંદ્ર ધર્મશાળાને નામે પ્રસિદ્ધ હતું. ત્યાં યતાર્થિઓથી પેશાવરના હિંદુ એકત્ર થઈ કથા, કીર્તન અને ધાર્મિક પ્રવચન કરતા તથા સાંભળતા હતા અને એ જ સમયથી રાતદિન ત્યાં ધીના પાંચ દીપક પણ નિરંતર જળતા હતા. કાળુલમાં ધર્મપ્રચાર

પેશાવરમાં આ રીતે ધર્મપ્રચાર કરતાં થોડા દિવસ નિવાસ કરીને તેઓ કાળુલ તરફ ચાલી નીકળ્યા. એ સમયે ભારત અને અફઘાનિસ્તાનની વચ્ચે રાજનૈતિક મતભેદ હોવા છતાં

પણ અને રાજ્યની સિત્તતા હોવા છતાં પણ આજકાલ છે એવી માનસિક વિષમતા નહોતી. તે વખતે હુમાયુને ભાર્ગ્ય કામરાન કાબુતની માદી પર હતો. યદ્યપિ ધાર્મિક કટ્ટરતા અને મૌલવીઓનું હઠપૂર્ણ કુશાસન ત્યાં પણ તેવું જ હતું જેવું કોઈ ધર્માધિ મુસ્લિમ રાજ્યમાં હોય છે, કિંતુ લગવાન શ્રીચંદ્રને કોઈનો પણ ભય નહોતો. એમણે ત્યાં પહોંચી પોતાની ધૂણી જગાવી દીધી. હિંદુ અને મુસલમાન બંને એમના ઉપદેશ અને યૌગિક ચમત્કારોથી આકૃષ્ટ થઈને નિત્ય એમનાં દર્શન કરવા માટે ત્યાં આવવા લાગ્યા. એમના ઉપદેશનો સૌથી મોટો પ્રભાવ તો એ હતો કે ત્યાંના જે મુસલમાન પોતાના પાડોશીઓને વાતવાતમાં કષ્ટ અને નડતર કરવામાં જ પોતાનું ધાર્મિક ગૌરવ સમજતા હતા, તેઓએ પણ પોતાના પાડોશીઓની ભાવનાનો આદર કરવાનું શરૂ કર્યું; એટલું જ નહીં, એ લોકો રામ અને કૃષ્ણ પ્રતિ પણ આદરભાવ બતાવવા લાગ્યા.

રામભક્ત વણરખાં

આ રામભક્તોમાં એક વણરખાં નામનો મુસલમાન પણ હતો, જેના પર એમની વાણીનો એટલો બધો પ્રભાવ પડ્યો કે એ હાથમાં કરતાલ લઈને દિનભર કાબુતની ગલીઓમાં રામ અને કૃષ્ણનાં લલિતપૂર્ણ ગીતો ગાતો ફરવા લાગ્યો. ઘણા દિવસો ગુધી તો કોઈને એ જ ન સમજાયું કે એ શું ગાઈ રહ્યો છે. ત્યાંના મુસલમાન કેવળ એટલું જ સમજ્યા હતા કે વણરખાંને ઉન્માદ થઈ ગયો છે, અને

એ દીવાનાપણાની દશામાં ગાતો ફરે છે. કિંતુ બ્યારે ત્યાંના મૌલવીઓને એ ખબર પડી કે આ તો અવતારોની ગાથાઓ ભજનના રૂપમાં ગાતો ફરે છે, ત્યારે તો તેઓને આખે શરીરે આગ પ્રગટી ઊઠી. તેઓએ વણરખાંને કાફર ઘોષિત કર્યો. તેઓ એના પ્રાણુ લેવાને તૈયાર થઈ ગયા. પરિણામે વણરખાં બ્યાં બ્યાં જતો ત્યાં ત્યાં મુસલમાનોની ટોળીઓ મળતી અને એને ગાળો સંભળાવતી. પણ એ તો ભગવત-પ્રેમમાં એટલો રંગાર્ધ ચૂક્યો હતો કે એને એ ગાળો અને તિરસ્કારોની કંઈ પડી ન હતી, કંઈ ડર ન હતો.

જે હઠથી રાખે ધર્મને

એક દિવસ તે આ જ રીતે તન્મય બની ફરતો ફરતો. એક મસ્જિદ પાસે ઊભો રહી કીર્તન કરવા લાગ્યો. ત્યાં તે વખતે ઘણા મુસલમાન નમાજ પડી રહ્યા હતા. વણરખાંની કરતાલનો ધ્વનિ સાંભળીને તેઓ બધા ગુસ્સે થઈ એને મારવા માટે બહાર નીકળી આવ્યા. જો કે વણરખાંને મૃત્યુનો ભય નહોતો, પણ એના એક પ્રેમીએ તત્કાળ એને ભગવાન શ્રીચંદ્રના વિશ્રામાશ્રમમાં પહોંચાડી દીધો. ધર્માધ મુસલમાનોથી પ્રેરિત એક ઉત્તેજિત ટોળી કોલાહલ કરતી ત્યાં પણ પહોંચી ગઈ. એ લોકોએ એટલા જિંચે સ્વરે ઘાંટા પાડવા માંડ્યા કે તેઓને સમજાવવા અને શાંત કરવા શ્રીચંદ્રના શિષ્ય સોમદેવને બહાર આવવું પડ્યું. પરંતુ એ લોકો ક્યાં માને તેમ હતા. એમણે વણરખાંને બળ-પૂર્વક કેદ કરવા માટે સંગઠિત પ્રયાસ કર્યો, અને જેવા તેઓ

ચોડા હાવા આગળ વધ્યા કે તરત જ એ લોકોના પગ પૃથ્વી પર ચોટી જયા અને તેમની આખોની જ્યોતિ પણ હુત થઈ ગઈ

તેને રાખે કિરતાર

ભગવાન શ્રીવદ્વના યૌગિક અમરજરના યથા તે પહેલેથી જ કાષ્ઠનમા ઘેરેઘેર વ્યાપ્ત હતી તેથી જ્યાં એ ઉત્તેજિત બીટની પ્રત્યેક વ્યક્તિના પગ ઘોટા પડી જયા અને બધા નેત્રહીન થઈ ગયા, ત્યારે સર્વને પોતાની જૂન માટે ઘોર પશ્ચાત્તાપ થયો એ ટોળાના નેતાએ તત્કાળ હાથ જોડી, અત્યંત ઉચ્ચ સ્વરથી કરુણ ચાબ્દોમા ક્ષમાપ્રાર્થના કરી ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે, “હવે એ મારા હાથની વાત નથી રહી વજ્રરખા જ ક્ષમા કરે તો તમારું કંયાપુ થઈ શક છે ” ત્યારે તેઓ બધા વજ્રરખાને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા વજ્રરખા પણ ‘હરે રામ, હરે કૃષ્ણ’ રવેતો એમની પાને આવી ઊભો વિચિત્ર વાત એ બની કે એની વાણીની સાથે સાથે ત્યા ઉપસ્થિત ટોળાની પ્રત્યેક વ્યક્તિના મુઠામાં ‘હરે રામ, હરે કૃષ્ણ’નો ધ્વનિ નીકળવા લાગ્યો ધીરે ધીરે ધ્વનિની ગતિની સાથે સાથે એમના પગોમા પણ ગતિ આવવા માડી અને નેત્રોની ગતિ જ્યોતિ પણ ફટી આવી ગઈ તે જ દિવસથી કાષ્ઠવની જનતા જે છાપરા નીચે ભગવાન શ્રીચત્રે પોતાની ઝૂપડી બનાવો હતી તે છાપરામા શ્રદ્ધા રાખવા લાગી આજે પણ કાષ્ઠવની જનતાને વિશ્વાસ છે કે આ છાપરાના ચરણમા આવેલી વ્યક્તિ પર કેઈ આક્રમણ

નથી કરી શકતું, અને જો કોઈ કરશે તો એના પગ નિશ્ચય ધર્મ જશે અને એનાં નેત્ર જ્યોતિર્હીન બની જશે. એ સમયે તો આ છાપરું ઘાસ ને વાંસથી બનાવવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ હવે શ્રદ્ધાળુ ભક્તોએ એને પતરાંથી ઢાંકી દીધું છે.

આ અત્યાચાર

કાબુલની જનતા પર પોતાના ચમત્કારોનો અભિદ પ્રભાવ મૂકીને અને એમનાં હૃદયોમાં બ્યાપક માનવતા પ્રતિ સદ્ભાવનું બીજરોપણ કરીને તેઓ પોતાના શિષ્ય સોમદેવની સાથે ત્યાંથી કંઠહાર (ગાંધાર) પહોંચ્યા. એ વખતે અફઘાનિસ્તાનમાં રહેનારા હિંદુઓની દશા અત્યંત દયનીય અને શોચનીય બનતી જતી હતી. ત્યાંના અધિકાંશ હિંદુનિવાસી કેવળ વેપારને લીધે વસ્યા હતા, અને એ જ લોભને કારણે તેઓ પ્રતિદિન અનેક પ્રકારના અત્યાચાર અને અપમાન સહેતા જતા હતા. આ અપમાન એટલી પરાકાષ્ઠા સુધી પહોંચી ગયું હતું કે કોઈ હિંદુ પોતાના ઘરમાં કધાદીત્તન કરી શકતો ન હતો, પોતાના સંસ્કાર પણ કરી શકતો ન હતો તેમ જ શંખધંટા વગાડી ભગવાનની પૂજા પણ કરી શકતો ન હતો. જો કોઈના ઘરમાં કદી ભૂલથી શંખ કે ઘટાનો અવાજ સંભળાતો તો એનું આવી બન્યું સમજો. એને માટે કેવળ એક જ માર્ગ શેષ હતો; કાં તો એ ઇસ્લામધર્મને વરે કાંતો શૂળીએ ચઢે.

શંખધ્વનિનો દંડ

જે દિવસોમાં ભગવાન શ્રીચંદ્ર ત્યાં રહ્યા હતા, તે

દિવસોમાં કંદહારમાં ભગવાન ધૃષ્ટના અનન્ય ભક્ત લક્ષ્મણ-
દત્ત નામના પ્રાહ્લણે પોતાના ઘરની અંદર જ એક મુંદર
નાનું સરખું ધૃષ્ટમદિર બનાવ્યું હતું, જેમાં એ ચૂપચાપ
શંખધંટા બજાવ્યા વગર ભગવાનની પૂજા કરી લેતો હતો.
એક દિવસ સંયોગવશાત્ લક્ષ્મણદત્તની ગેરહાજરીમાં એના
એકમાત્ર પુત્ર રામચંદ્રને રમતાં રમતાં મદિરમાંથી શંખ
ઉઠાવીને કુંકવો શરૂ કર્યો. થોડી વાર મુધી તો એના પ્રયાસ
અસફળ રહ્યો, પણ એક વાર એણે એવી ભેરથી કુંક મારી
કે આખું ઘર શંખનાદથી મૂંઝાવેલું. પાસે જ એક મૌલવીનું
ઘર હતું. એણે જોયો શંખધ્વનિ સાંભળ્યો તેવા જ એના
ઠાન સરવા ઘઈ ગયા. એ ઝટ દોડી આવ્યો અને લાગ્યો
ખારણા ખખડાવવા. એ દરમિયાન બહારથી પડિત લક્ષ્મણદત્ત
પણ આવી પહોંચ્યો. બધી વાત સાંભળીને એમણે મૌલવીને
અરજ કરી કે એ હજી બાળક છે માટે માફ કરો. કિંતુ
મૌલવીને તો ધર્મની પડી હતી, એટલે એણે કંઈ સાંભળ્યું
નહીં અને બાળક રામચંદ્રને પકડીને કામરાનના દરબારમાં
લઈ ગયો.

વિજૃંભિતો રામચંદ્ર

મુસલમાનોનો આ નિર્દય અત્યાચાર જોઈને લક્ષ્મણદત્તે
પણ સંયમ ગુમાવ્યો. પુત્રની રક્ષાનો એને કોઈ ઉપાય
નહોતો સૂઝતો. અંતમાં એણે ત્રીધું ભગવાનનું શરણ
લીધું. એના આવ્યા પહેલાં જ ભગવાન શ્રીચંદ્રને આ
બધી ઘટના રાત થઈ ચૂકી હતી. એમણે એ પ્રાહ્લણને

આંતર્યન દેતાં કહ્યું, “તમે ચિંતા ન કરો. તમે આ વિભૂતિ લઈને તત્કાળ બાઓ અને એ બાળકના માથા પર લગાડજો. બધું કહ્યાણુ જ થશે.” એમ કહીને લગવાને ગાયત્રીમંત્ર બોલીને પોતાની ખૂણોમાંથી વિભૂતિ કાઢી અને લક્ષ્મણદત્તના હાથમાં આપી. તે લઈને તે સીધો કામરાનના દરબારમાં જઈ પહોંચ્યો.

જે પર કૃપા રામની હોય

દરબારમાં કંદહારના સર્વ પ્રસિદ્ધ મૌલવી અને કાજી એકઠા થયા હતા, અને બધા પોતપોતાના મત પ્રમાણે શુ' શિક્ષા કરવી તે કહેતા હતા. કોઈ આંખ કાઢી લેવાના પક્ષમાં હતા તો કોઈ હાથપગ કાપી લેવા ઇચ્છતા હતા; કોઈ એનો વધ કરવા ઉત્સુક હતા તો કોઈ એને મેદાનમાં ઊભો રાખીને પથ્થરની વર્ષા કરી એને ‘સંગસાર’ કરી દેવા માગતા હતા; તો વળી કોઈ એને ઇસ્લામ સ્વીકારવા ફાસલાવી રહ્યા હતા અને પ્રલોભનો દઈ રહ્યા હતા. કામરાન પોતે બહુ દયાળુ હતો. એ સમજતો હતો કે આ બાળક અબોધ છે. કિંતુ સફેદ દાઢીમૂછવાળા મૌલવીઓની કૂર દૃષ્ટિની આગળ એની દયા પણ નિસ્તેજ થઈ જતી હતી. અંતમાં એવો નિર્ણય થયો કે એ જો ઇસ્લામ સ્વીકારી લે તો એને છોડી દેવો. કિંતુ એ બાળક પણ હક પકડીને જોડો હતો. એણે કહ્યું, “હું માયું આપી દર્પણ કિંતુ ધર્મ નહીં છોડું.” આ દરમિયાન લક્ષ્મણદત્ત ત્યાં આવી પહોંચ્યો અને રામરત્નને સમજાવવાને બહાને રામરત્નને અલગ લઈ

જઈ એણે એના માથા પર વિભૂતિનું તિલક કરી દીધું. વિભૂતિ સાગતાં જ જાણે એનામાં કોઈ નવી જ્યોતિ પ્રગટી ! જ્યારે એ પોતાનો નિર્ણય સંભળાવવા પાછો ફર્યો, ત્યારે જોયું તો બધાની જાણ મૂંઝી થઈ ગઈ છે અને હાથ પથ્થર થઈ ગયા છે. આ જોઈને અને સાંભળીને તો આખા નગરમાં હાહાકાર મચી ગયો. એ દિવસોમાં કામરાનના એક મિત્ર શુભ અકબર અત્યંત સાધુ પ્રકૃતિના સત્સંગી ભક્ત હતા. એ તત્કાળ સમજી ગયા કે કહો ન કહો, આ પેલા નગરની બહાર રહે છે તે જ મહાત્માનો ચમત્કાર છે. એ તત્કાળ દોડીને રાજસભામાં ગયા અને એ પથ્થર ધની ગયેલા માણસોને કહેવા લાગ્યા કે નગરની બહાર રહેલા મહાત્મા પાસે જઈ શ્વમા માગો અને તમારાં પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરો. આ સાંભળી જ્યારે ખરેખર એ બધાએ ભગવાનનું ધ્યાન ધર્યું ત્યારે તેઓના હાથપગ કંઈક ઢીલા પડ્યા અને જાણમાં શંકિત આવી. રામચંદ્રને બંધનમુક્ત કરવામાં આવ્યો અને એ હસતોફૂલતો પોતાને ઘેર પાછો ફર્યો.

કામરાનને ઉપદેશ

આ ઘટનાથી કામરાન પણ એટલો પ્રભાવિત થયો કે એ બીજે જ દિવસે ભગવાનની સેવામાં જઈ પહોંચ્યો અને એમની પાસે પોતાના અપરાધોની શ્વમા માગી. ભગવાને એને ઉપદેશ આપતાં કહ્યું, “ કોઈ પણ શાસકે પોતાની પ્રજા પર કોઈ પણ પ્રકારનો અન્યાય નહીં કરવો જોઈએ. શાસકે પોતાની પ્રજા પ્રતિ કદી ભેદબુદ્ધિ નહીં રાખવી જોઈએ, કશું કે પક્ષપાતપૂર્ણ શાસન અધિક સમય સ્થિર નથી રહી શકતું.”

પ્રાર્થના

ભગવાનના આ ઉપદેશનો કામરાન પર બહુ પ્રભાવ પડ્યો. એ હાથ ઝેડી પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો, “ ભગવન! આપનો ઉપદેશ હું શિર પર ચઢાવું છું. ભવિષ્યમાં હવે કદાપિ આ પ્રકારનો અન્યાય નહીં થાય. ” થોડો વખત આમ જ વાર્તાકાવ કરીને કામરાન પોતાના અનુચરોની સાથે પોતાના રાજભવનમાં પાછો ફર્યો.

જો મૃગમાં પ્રાણસંચાર કરે

વિ. સં. ૧૫૬૦ની ઘટના છે. કંદહારની પાસે જ એક જંગલમાં શિંચી ટોચ પર ભગવાન સમાધિ લગાડીને બેઠા હતા. તે જ વખતે કામરાને મૃગયા રમતાં બરાબર એ જ જગાની નીચે એક મૃગને બાણથી વીધી નાખ્યું. સોમદેવને એ મૃગ પર બહુ દયા આવી. એણે કામરાનને કહ્યું કે આ સ્થળ તો ભગવાનના ચરણસ્પર્શથી પુણ્ય સ્થળ બની ગયું છે. અહીં જીવહત્યા કરવી આપને શોભા નથી દેતી. કામરાને કહ્યું કે યદિ આપના ભગવાન આ મૃગમાં પ્રાણ મૂકે તો આપની વાત સહર્ષ સ્વીકારી લઉં. સોમદેવે ભગવાનને બધી હકીકત કહી અને એ પણ કહ્યું કે કામરાને એ મૃગની આંખો પણ કાઢી લીધી છે. આ બધું સાંભળી ભગવાનને મુખમાં સરી પડ્યું કે જેણે આની આંખો કાઢી લીધી છે, એની આંખો પણ કોઈ કાઢી લેશે.

પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત

કામરાનને સાથે લઈને સોમદેવ બ્યારે ભગવાનની

પાસે પહોંચ્યા, ત્યારે ભગવાને બધું સાંભળી કામરાનને કહ્યું,
 “જુઓ કામરાન! આ બધાં જીવજંતુ ભગવાનને પુત્રની
 સમાન પ્રિય છે. મનુષ્ય પોતાની ઇચ્છાપૂર્તિને માટે જે હત્યા
 કરે છે, એનું પરિણામ અત્યંત દુઃખદ હોય છે.” ભગવાનના
 આ ઉપદેશથી કામરાન પર બહુ પ્રભાવ પડ્યો અને એણે
 પૂછ્યું, “હવે હું મારાં પૂર્વપાપોનું પ્રાયશ્ચિત્ત શી રીતે
 કરું?” ભગવાને કહ્યું, “પાપનો દંડ તો ભોગવવો જ
 પડશે.” આ વાત સાંભળીને કામરાનની છાતી ભેંસી ગઈ.
 એના મનમાં અત્યંત ભયપૂર્ણ ડર છવાઈ ગયો કે રજે આ
 મહાત્માની વાણી સત્ય કરી જાય. ભગવાન શ્રીચંદ્રના શુભોચી
 અને એમની વાણીના પ્રતાપથી એ પહેલેથી જ પરિચિત
 હતો. તેથી એના મનનો ભય હજીયે વધારે વેગથી એના
 હૃદયમાં ધૂમરી પેદા કરવા લાગ્યો. એ ભૂખતરસ ભૂત્રી
 જઈને અત્યંત આગ્રહપૂર્વક ભગવાનના ચરણોમાં આજોટી
 પડ્યો, કિંતુ ભગવાને તો સમાધિ લગાવી દીધી હતી. પંદર
 કલાક પછી ન્હારે ભગવાનની સમાધિ તૂટી ત્યારે સોમદેવે
 કામરાનની બધી દશા એમને કહી સંભળાવી.

ભગવાને કહ્યું, “સોમદેવ! નિયતિ અટલ હોય છે.
 ભાવિ પ્રબળ છે, એને કોઈ ટાળી નથી શકતું.” આ
 સાંભળીને કામરાનની જીભ તાળવે ચોંટી ગઈ. એ કાતર
 ખનીને વારંવાર પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો, અને સોમદેવ પણ
 એના તરફથી આગ્રહ કરવા લાગ્યો કે એનો અપરાધ આ
 વખતે માફ કરો. ત્યારે ભગવાને કહ્યું, “સારું, કામરાન!

આ અપરાધથી તો તમે મુક્ત થઈ જશો જ, પણ એ ભવિષ્યમાં તમે કદી અકારણ કોઈ જીવને સતાવશો અથવા શાસનના મદમાં આવીને કોઈ નિર્દોષ જીવનો વ્યર્થ વધ કરશો, તો તમને એનું મહાન કટુ ફળ ભોગવવું પડશે.”

કામરાને પોતાના હૃદય પર હાથ રાખી પ્રતિજ્ઞા કરી અને પોતાનાં પૂર્વ દુષ્કૃત્યો બદલ પશ્ચાત્તાપ કર્યો. તે જ વખતે ભગવાને પોતાની સુધાપૂર્ણ દષ્ટિ પેલા મૃંગ પર ફેરવી, એટલે એ તત્કાલ ઊડ્યું અને છઠ્ઠાંગે ભરતું જંગલ તરફ દોડી ગયું. આ લીલા જોઈ કામરાન મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયો, અને અત્યંત શ્રદ્ધાની સાથે ભગવાનને પ્રણામ કરી પોતાને સ્થાને પાછો ફર્યો.

લેખ વિધિના કોણ મિટાવે ?

ઘણા વખત સુધી તો કામરાને પોતાનું જીવન સાત્વિક બનાવી રાખ્યું, કિંતુ થોડા જ દિવસો બાદ એને ફરીથી મૃગયાનું વ્યસન લાગ્યું. પરિણામ એ આવ્યું કે સંવત ૧૬૧૧માં હુમાયુએ કાબુલ પર આક્રમણ કર્યું અને કામરાનને ફેદી કરી એની આંખો કઢાવી લીધી. એને એનાં કુટુંબનું ફળ મળી ગયું. બંદીની અવસ્થામાં એને નિરંતર ભગવાનનાં વચનોનું સ્મરણ થતું રહ્યું અને એ જીવનભર પોતાની પાપબુદ્ધિને ધિક્કારતો રહ્યો.

થોડા વખત સુધી કાબુલમાં રહી ભગવાન શ્રીચંદ્ર ત્યાંથી શિવભુવાન ચાલી ગયા અને ત્યાંથી બહુચિસ્તાન થઈ પુનઃ પેશાવર પહોંચ્યા.

સિંધનો ઉદ્ધાર

પરોપકારાય સત્તાં વિમૂતયઃ

પેશાવરથી પાછા ફરી તેઓ પકખોકેમાં આવી રહ્યા. ત્યાં થોડા દિવસ નિવાસ કરી ખારઠમાં જઈ રહ્યા, જ્યાંથી સં. ૧૬૦૦માં તેમણે હરિદ્વારની જાત્રા કરી. કનખલમાં એ સંપ્રહાયના આદિ આચાર્ય શ્રી સુનદકુમારે અધિક દિન વાસ કર્યો હતો, તેથી શ્રીચંદ્ર પણ ત્યાં અધિક આવન કરતા હતા. ત્યાં પહોંચી તેઓ કાશી તરફ જવાનો વિસ્તૃત કાર્યક્રમ ગોઠવી રહ્યા હતા, એટલામાં રામચંદ્ર નામનો એમનો એક સિંધી ભક્ત તીર્થયાત્રા કરતો ત્યાં આવી પહોંચ્યો. એણે કૃષ્ણભંગળ કર્યા પછી સિંધની દુર્દશાનું જે હૃદયદ્રાવક ચિત્ર રજૂ કર્યું, એ સાંભળી ભગવાનનું કેમજી હૃદય દ્રવિત થઈ ગયું.

સિંધની દશા

તે સમયે આરબચાસીઓની એવી માન્યતા હતી કે લંકામાં જે જગા એકમસપીક અથવા આદમશિખરના નામથી પ્રસિદ્ધ છે, એ આદિ પુરુષ જાણા આદમનું ચરણચિહ્ન છે.

તે ચિહ્નના દર્શનને માટે અસંખ્ય આરણવાસીઓ પ્રતિવર્ષ સિંધ ધર્મને ભારતને સ્થળમાર્ગે લંકા જતા હતા. તેથી ત્યારે આરણમાં ઇસ્લામ ધર્મનો પ્રચાર થયો અને સાતમી શતાબ્દિમાં મહમદ બિન કાસમે સિંધ પર આક્રમણ કરીને ત્યાંના હિંદુ રાજા દાહિરને પરાજિત કર્યો અને સિંધદેશ અને મકરાન પર અધિકાર કર્યો, ત્યારે એની સાથે સાથે ઇસ્લામ ધર્મ પણ ભારતમાં આવ્યો, અને વિ. સં. ૭૭૬માં સમસ્ત સિંધ પ્રદેશ મુસ્લિમ પ્રચારકોના કુચકનો શિકાર બની ગયો. પરિણામ એ આવ્યું કે લાખો હિંદુઓને બળપૂર્વક વિધર્મી બનાવી દેવામાં આવ્યા, અને જે પ્રત્યક્ષ રૂપે મુસલમાન ન બન્યા તેમના આચારવિચારમાં મુસલમાનીપણું તો અવશ્ય ધૂસી ગયું. ભારતવર્ષમાં સાતમી શતાબ્દિ બાદ જે હિંદુ સમ્રાટો કે રાજામહારાજાઓએ શાસન કર્યું તેઓ સ્વયં પોતપોતાના પ્રદેશોનું સંરક્ષણ કરવામાં અને બહારથી આવનારાં યવનોનાં આક્રમણોથી દેશની રક્ષા કરવામાં એટલા બ્યસ્ત રહેતા કે તેઓને સિંધ અને મકરાનનો ઉદ્ધાર કરવાની કુરમ્મદ જ નહીં મળી. તે પછી જે અનેક સંતમહાત્માઓ અને દાર્શનિકોએ ભારતમાં જન્મ લઈને વૈષ્ણવધર્મની ટુંડુંસિ વગાડી અથવા નિર્ગુણ, નિર્લેપ, નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસનાનો માર્ગ સુઝાડ્યો, એમાંથી પણ કોઈ એવો મહાપુરુષ ન થયો જે સિંધની તરફ જઈને ત્યાંની ત્રસ્ત જનતાને સાંત્વન આપી શકે. તેથી સાતમી શતાબ્દિથી જ સિંધ પ્રદેશ નિરંતર મુસ્લિમ ધર્માધિતાનો દીન શિકાર બનતો ગયો. કેટલાક

તાંત્રિક અવસ્ય એવા હતા જે હિંગળાજ દેવીની યાત્રાને માટે સિંધને પેલે પાર જતા. કિંતુ તેઓના આચારવિચાર એટલા બીજાતલ હતા અને તેઓ દ્વય પોતાનામાં જ એટલા સંકુચિત રહેતા હતા કે તેમની પાને લોકકચ્છાણની આશા રાખવી જ બ્યથા હતી. એ તાંત્રિકોએ સિંધ પાસે કચ્છ દેશમાં પોતાના વામાચારનું વિચાર કેન્દ્ર બનાવી લીધું હતું, જેના કુસંગનો પ્રભાવ સિંધ પર એવી રીતે પડ્યો કે ત્યાંના નિવાસી પણ માંસમધના સેવનને ચારું માનવા લાગ્યા. સુસ્તિમ કુચક

એ પ્રદેશો પર શાસન કરવા જે સુસ્તિમ શાસ્ત્રક આવ્યા તે સર્વાના હાથમાં ઉઘાડી ઇસ્લામની તરવાર હતી, જે રજ-માત્ર અપરાધ પર કોઈપણ હિંદુના ચિર પર તૂટી પડતી. જે હિંદુ મનસ્વી હતા, તે તો આ તરવારના ધા ચહન કરી પોતાના પ્રાણોનું બલિદાન દઈ દેતા હતા, કિંતુ જેઓમાં એ સાહસ નહોતું, તેઓ ઇસ્લામને સ્વીકારી પોતાના પ્રાણની રક્ષા કરી લેતા. અનેક ખીસે પણ હિંદુ મહિલાઓને પુત્રનું પ્રતોલન દઈને જાળમાં ફસાવી રહ્યા હતા, જેના ચક્રરમાં કોણ જાણે કેટલાય લોક પોતાના આચારવિચાર જોઈને મુસલમાન બની ચૂક્યા હતા. કિંતુ આ દુર્દશામાંથી તેમનો ઉદ્ધાર કરનાર કોઈ નહોતું.

નગરઠકામાં ધૂણી

રામચંદ્રે આ આઠનો વર્ષની કરુણ કથા નેત્રોનાં આંસુઓથી નિંચીને લ્યારે ભગવાન ધીચંદ્રની આંખે કહી,

ત્યારે તો તેઓ પણ એ સાંભળીને એક વાર કરુણાર્દ્ર થઈ ગયા. થોડી વાર વિચાર કર્યા બાદ એમણે પોતાના શિષ્યોને કહ્યું, “હવે આપણે કાશીની યાત્રા છોડી સીધું સિંધ પ્રતિ પ્રસ્થાન કરવું પડશે.”

આ નિશ્ચયથી ભક્ત રામચંદ્રને ઘણું આશ્વાસન મળ્યું. શ્રીચંદ્ર તે જ દિવસે હરિદ્વારથી નીકળીને ભટિંડા અને મુલતાન થઈ સિંધના નગરઠ્ઠા નગરમાં પહોંચી ગયા અને એક સઘન જંગલમાં ધૂણી જગાવી બેસી ગયા.

એ વખતે નગરઠ્ઠા કેવળ સિંધના મુખ્ય મુસલમાન પીરોનો જ અદ્દો નહોતું, પણ હિંગળાજ દેવીની યાત્રા કરનારા તાંત્રિકોએ પણ નગરઠ્ઠામાં પોતાનો અદ્દો બનાવ્યો હતો. તેથી તાંત્રિકો અને મુસલમાનો બેઠે એકીસાથ ટક્કર ઝીલવાનું આથી સુંદર કોઈ બીજું સ્થાન નહોતું. ત્યાં બેસીને યવનોતું, માનમર્દન અને શાપ્તોની શુદ્ધિ, આ બંને કાર્યો સરજતાથી કરી શકાય તેમ હતું.

ભક્તગિરિ અને રામગિરિ

ભગવાન શ્રીચંદ્ર નગરઠ્ઠામાં મૌનાવલંબી બની રહ્યા હતા. અહીંતહીંથી હિંગળાજને માટે જે યાત્રી આવતા હતા, તેમની સાથે ભગવાનના શિષ્ય જ પતાવી લેતા. સંયોગવશ એ જ વખતે પોતાના પૂર્વજોના નિયમને અનુસાર મગધના બાણીતા મહાત્મા ભક્તગિરિ પોતાના ત્રણસો સાઠ શિષ્યોની સાથે હિંગળાજ દેવીની યાત્રા માટે નીકળ્યા હતા. પંજાબ પહોંચી જ્યારે એમણે ભગવાન શ્રીચંદ્રના ખૂબ વખાણ સાંભળ્યાં,

ત્યારે એમના મનમાં પણ ઇચ્છા થઈ કે જઈને એમની મુલાકાત કરું. પરિણામે તેઓ ફરતા ફરતા પોતાના શિષ્યોની સાથે નગરઠક્કા આવી પહોંચ્યા.

ભક્તગિરિની દીક્ષા

ભક્તગિરિની સાથે એમનો શિષ્ય રામગિરિ તાંત્રિક પણ હતો, જે ધીરે ધીરે ભક્તગિરિને તાંત્રિક બનાવવાને માટે અતિશય પ્રયત્નશીલ હતો. ન્યારે એણે નગરઠક્કા પહોંચી શ્રીચંદ્રની દિવ્ય શક્તિઓનું વિવરણ સાંભળ્યું ત્યારે એને રોમેરોમ ઈર્ષ્યા પ્રગટી. ન્યારે ન્યારે કોઈ એની સાથે એમની ચર્ચા કરતું, ત્યારે ત્યારે એ ચિડાઈને એને ઝડી નાખતો. એક દિવસ ભક્તગિરિની મંઠળીમાં શ્રીચંદ્રની ચર્ચા ચાલી રહી હતી, ત્યારે ભગવાનનો શિષ્ય સોમદેવ ત્યાં આવી પહોંચ્યો. વાતચીતમાં ભક્તગિરિએ સોમદેવને કહ્યું કે હું તમારા ગુરુજીનાં દર્શન કરવા ઇચ્છું છું. તદનુસાર સોમદેવે એને પોતાની સાથે લઈ જઈ ભગવાન શ્રીચંદ્રની મુલાકાત કરાવી. ભક્તગિરિના મનમાં શ્રીચંદ્ર પ્રતિ થોડી ભક્તિ તો હતી જ, દર્શન પછી તે અધિક વિકસિત ગઈ ગઈ.

ભગવાન શ્રીચંદ્રના પૂછવાથી ભક્તગિરિએ જણાવ્યું કે અમે લોકો હિંગળાજદેવીનાં દર્શન કરવાનો વિચાર કરીએ છીએ. ત્યારે ભગવાન શ્રીચંદ્ર હસતાં હસતાં પૂછ્યું કે જો દેવીનાં દર્શન અહીં જ થઈ જાય તો ?

ભક્તગિરિએ આશ્ચર્ય, ઉત્કંઠા અને હર્ષપ્રણિત નેત્રોથી

કહ્યું, “જે એમ થાય તો તો આપનો મહાન અનુગ્રહ થશે.”

તે પછી લગવાને પૂછ્યું, “જે દેવીનાં દર્શન અહીં જ થઈ જાય તો આપ હિંગળાજ નહીં જાઓ ને ?”

ભક્તગિરિએ કહ્યું, “હા ના.”

લગવાનની આજ્ઞાથી ભક્તગિરિએ તે રાત્રિ શ્રીચંદ્રના આશ્રમમાં જ વ્યતીત કરી. પ્રાતઃકાળે અરુણોદય સમયે સહસ્રા એણે જોયું કે હિંગળાજદેવી સાક્ષાત્ પોતાની સન્મુખ જિભાં રહીને ઠહી રહ્યાં છે :

“હે ભક્તગિરિ ! જે તું તારું કલ્યાણ ઇચ્છતો હોય તો લગવાન શ્રીચંદ્રનો સેવક બની જા.”

એટલું કહી દેવી અદૃશ્ય થઈ ગયાં અને ભક્તગિરિ તત્કાળ દોડી લગવાન શ્રીચંદ્રની પાસે પહોંચ્યા. અને તેઓ પાસે ઉપદેશની સાથે સાથે ઔદાસીન અતુર્યાશ્રમની દીક્ષા લઈ ભક્તગિરિમાંથી ભક્ત લગવાન બની ગયા. ભક્તગિરિના દીક્ષિત થઈ જવાથી એના અધિકારમાં જે ત્રણસો સાઠ મઠ હતા તે બધા પણ ઉદ્દામીન મઠ બની ગયા, અને જે લોકોએ શ્રીચંદ્રનો ઓજસ્વી ઉપદેશ ત્યાં સાંભળ્યો તે બધા પણ ધર્મનો પ્રચાર કરવા માટે આખા સિંધમાં ફેલાઈ ગયા. ધર્મપ્રચારનાં કેન્દ્ર

અગાઉ કહ્યું છે કે યદ્યપિ ભારતમાં સાતમી શતાબ્દિથી પંદરમી શતાબ્દિ સુધી અનેક યશસ્વી લોકપ્રિય મહાપુરુષો થયા, કિંતુ શ્રીચંદ્ર સિવાય કોઈ એ સીમાપ્રાંત, સિંધ, કાશ્મીર,

અફઘાનિસ્તાન આદિ પ્રદેશોમાં જઈને હિંદુ ધર્મ અને સંસ્કૃતિનો શંખનાદ નથી કર્યો. ધીરેધીરે સ્વયં સિંધ, પંજાબ, કાશ્મીર, અફઘાનિસ્તાન અને સીમાપ્રાંતમાં સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરીને આ કાર્ય માટે સિંધમાં નગરઠઠ્ઠા, પંજાબમાં બારઠ, કાશ્મીરમાં શ્રીનગર, અફઘાનિસ્તાનમાં કાબુલ અને સીમાપ્રાંતમાં પેશાવરને કેન્દ્ર બનાવ્યાં; અને ધર્મપ્રચારના પાંચ એવા મુખ્ય ગઠ સ્થાપિત કરી દીધા કે તે દ્વારા વર્ષો સુધી યવનાકાંત પ્રદેશોમાં હિંદુધર્મની દીપ્તિબા નિરંતર પ્રજ્વલિત થતી રહી.

આવી રીતે પાંચ પ્રદેશોમાં ધર્મનો પ્રચાર કરીને અને ત્યાંની જનતામાં ધાર્મિક રૂપરતા અને સ્ફુર્તિ લઈને તેઓ દ્વારિકા તરફ ચાલી નીકળ્યા. માર્ગમાં કચ્છ પ્રદેશમાં થોડા દિવસ રહીને તેમણે તાંત્રિકોના અનાચારનું લોપાણું ફેડી નાખ્યું અને તેઓના બધા અફાઓને ત્યાંથી ઉખેડી નાખ્યા. પરિણામે તાંત્રિકોથી બીતા બધા લોકો ભગવાન શ્રીચંદ્રના પ્રભાવથી પુનઃ શ્રીતધર્મનું રહસ્ય મમણને અને વામાચાર છોડીને સાત્ત્વિક જીવન વિતાવવા લાગ્યા. ત્યાંથી દ્વારિકા અને સુદામાપુરી થઈને ભગવાન શ્રીચંદ્ર થોડા વખત સુધી ગુજરાતની જનતાને પોતાના ધર્મોપદેશથી ભગૃત કરવા લાગ્યા.

અર્બુદ પર્વત પર

તે જ સમયે જોમના મનમાં ઇચ્છા થઈ કે જે અર્બુદ

પર્વત (આણુ પહાડ)ની ગુફામાં રહેનાર વેદમુનિ પાસેથી
 મારા ગુરુ શ્રી અવિનાશી મુનિ ઉદાસીએ ઉદાસીન ધર્મની
 મુનિદીક્ષા લીધી હતી, તે જ પવિત્ર પર્વતનાં દર્શન ચાલીને
 કરું. તેથી તેઓ ગુજરાતથી આણુ ગયા અને ત્યાંનાં પવિત્ર
 તથા રમણીય સ્થળોનાં દર્શન કરીને ઉદયપુર રાજ્યના
 અધિષ્ઠાતા દેવતા શ્રીએકવિંશ મહાદેવની યાત્રા માટે
 આગળ વધ્યા.

મહારાણા પ્રતાપને ઉપદેશ

वाल्मीकिश्च सुमेध रुतप्रतिमस्य चौरस्य

જે સમયે ધ્રીચંદ્ર મહારાજ ગુજરાતની યાત્રા કરી રહ્યા હતા તે વખતે મુગલોએ પોતાનું આઆબ્ય રાજસ્થાન સુધી ફેલાવી દીધું હતું. પ્રતાપી મુગલ સમ્રાટ અકબરે પોતાની શક્તિ અને નીતિથી હિંદુઓને આત્મસાત્ કરવાનો કોઈ પ્રયત્ન બાકી રાખ્યો નહીં. એણે સર્વધર્મોનો સમન્વય કરીને દીને ઇલાહી નામનો ધર્મ ચલાવ્યો. હિંદુઓને પ્રસન્ન કરવા માટે વેદ, રામાયણ અને મહાભારતના ક્ષારસી અનુવાદ કરાવ્યા. ઇસ્લામી ધર્મમાં ધર્મ વિરુદ્ધની અથવા કાફર ગણાતી સંગીત-કળા અને ચિત્રકળાને પ્રોત્સાહન આપ્યું. પોતાની રાજસભામાં વિક્રમાદિત્યની લોકવિશ્વત્પરંપરાનું પાલન કરીને નવરત્નોની નિયુક્તિ કરી. દમવંત અને બસાવન આદિ ભારતીય ચિત્રકારોની સાથે શીરામના પ્રસિદ્ધ ચિત્રકાર અબ્દુલ સમદને પોતાની રાજસભામાં ચિત્રકાર નિયુક્ત કર્યો. અનેક વિદ્યાલયો ચલાવીને હિંદુ અને મુસલમાન બંનેને એકસાથે અધ્યયન કરવાની સગવડ આપી આગ્રા અને પ્રયાગમાં દુર્ગો બનાવ્યા તથા ફતેહપુર સીક્રીમાં ભારતીય શૈલીના સુંદર મહેલ નિર્માણ

કરાવ્યા. સર્વધર્મોનું સામંજસ્ય કરીને એણે તોહીદે ઇલાહી નામનો જે નવો પંથ ચલાવ્યો એના સંબંધમાં એણે લખ્યું છે. “જે સામાન્યમાં એક શાસક હોય તેની પ્રજાએ પરસ્પર વિરોધી પક્ષોમાં વહેંચાઈ જવું સારું નથી. તેથી આપણે એ બધાને મેળવીને એક કરવા ભેઈએ, કિંતુ એવી રીતે કે તેઓ પોતાની અનેકતા જાળવી રાખીને એક થઈ જાય.” એણે તોહીદે ઇલાહીનું પ્રચલન કર્યું, તે સાથે પારસીઓને પોતાના પવિત્ર ઘરમાં અગ્નિપૂજનને માટે તથા સૂર્યને પ્રણામ કરવા માટે સગવડ પણ આપી. નરહરિબંદીજને જ્યારે એની પાસે ગાયો તરફથી નીચેનો છપ્પો લખી મોકલ્યો, ત્યારે તેણે પોતાના રાજ્યમાં ગૌવધ બંધ કરાવ્યો:

અરિહુ દન્ત તિનુ ઘરે તાહિ નહિ મારિ સકત કોઈ ।
 હમ સન્તત તિનુ ચરહિં વચન ઉચ્ચરહિં દીન હોઈ ॥
 અમૃતપય નિત સ્વહિં વચ્છ મહિ-ચમ્બન જાવહિં ।
 હિંદુહિં મધુર ન વેહિં કટુક તુરકહિં ન પિયાવહિં ॥
 ફહ કયિ નરહરિ અકવર સુનો, ઘિનવત ગડ જોરે ફરન ।
 અપરાધ કોન મોહિ મારિયત, મુણ્હુ ચામ સેવહિં ચરન ॥

[હંત વચ્ચે તૃણ થહે તે અરિ પણ ના કેા મારે,
 સતત ચરતા તૃણ અમે તે દીન થઈ ઉચ્ચારે;
 અમૃતપય નિત સ્વતાં પત્તેા ગ્રેમે આવી ધાવતાં,
 મધુર હિંદુને કે કટુ તુર્કને ના અમે પીવરાવતાં.
 કહે કવિ નરહરી અકબર મુણ્હુ કર જોડી જી વિનવે,
 શા અપરાધ મારો અમ મરી ચરણ ચર્મથી સેવીએ.]

અકબરની કૃતનીતિ

અકબર મોટો કૃતનીતિજ્ઞ અને દૂરદર્શી શાસક હતો. એક બાબુ એણે તોહીદે ઇલાહીના નામથી સર્વને એક પંથમાં દીક્ષિત કરવાનો ઉપાય કર્યો, તો બીજી બાબુ એણે હિંદુઓ જેવો પહેરવેગ ધારણ કરીને કાયર હિંદુ શાનડો માથે વિવાહમંબધ પણ સ્થાપિત કરી લીધો. આમેરના રાજા ભારમલે પોતાની પુત્રી અકબરને અર્પિત કરી દીધી. માનસિંહે પણ પોતાની બહેનનો વિવાહ અકબર સાથે કરીને એનું સેનાપતિત્વ સ્વીકાર્યું. એક બાન્સુ રાણી દુર્ગાવતી વીંગતા-પૂર્વક યુદ્ધ કરતી મરી ગઈ, તો બીજી બાબુ એના પાટારી છત્તીમગઢના રાજા કલ્યાણસિંહે બચને કારણે દિલ્હીની રાજસભામાં સ્વયં ઉપસ્થિત થઈને અકબરની આધીનતા સ્વીકારી લીધી એટલું જ નહીં, અકબરે એક મીનાબજાર નામનો મેળો પણ ચલાવ્યો, જેમાં હિંદુમુસલમાન ઘરોની મુંઢરીઓ જ જઈ શકતી, મુંઢરીઓ જ દુકાન માડતી અને અકબર જ એકમાત્ર પુરુષ હતો જે એ મેળામાં સ્વતંત્રતાપૂર્વક આવીજઈ શકતો એ મેળામાં જે દુષ્કૃત્યો થતા અને જે પ્રકારે અકબર તથા ભારતીય નારીઓના શીવનું અપમાન અને મતીત્વનું અપહરણ કરતો, એ તત્કાલીન હિંદુઓના શુભ પર નિર્ણયતાનું સહુથી મોટું કલક છે.

પ્રતાપનું તેજ

એ સમયે જ્યારે સંપૂર્ણ ભારતીય ક્ષત્રિયત્વ અત્યંત

નિર્બળ બની અકબરના ચરણોમાં ઢળતું જતું હતું, ત્યારે મેવાડમાં એકલા મહારાણા પ્રતાપ જ એવા રહી ગયા હતા, જે હિંદુઓનું નાક બચાવતા તથા કષ્ટ અને યાતનાઓ ઝીલતા પ્રતાપી કૂટનીતિજ્ઞ અકબર સામે ટક્કર ઝીલતા હતા. એમણે ભીરુ અને દેશદ્રોહી રાજાઓ સાથે સંબંધ તોડીને પત્તલ, મેવાડ અને ધારાના પ્રાચીન રાજ્યવંશો સાથે મિત્રતા કરી. જે કે મોગલ સમ્રાટના આતંકથી ટ્રસ્ટ બનીને કોઈ પણ હિંદુ શાસક કે પ્રદેશ મહારાણા પ્રતાપને લેશ પણ સહાય નહોતો કરતો, કિંતુ એમાં સંદેહ નથી કે આખા ભારતવર્ષના હિંદુઓની આશા અને સહાનુભૂતિ મહારાણા પ્રતાપ પર જ કેન્દ્રિત હતી. બધા સાચા હૃદયથી પ્રાર્થતા હતા કે મહારાણા પ્રતાપ વિજયી બને. એનું સૌથી મોટું પ્રમાણ કવિ પૃથ્વીરાજનો પેટ્રો પત્ર છે જે એણે મહારાણા પ્રતાપને એમની ક્ષણિક દુર્બળતા વખતે, એટલે કે બ્યારે બિલાડી દ્વારા પોતાનાં જાળકેના હાથમાંથી ઘાસની રોટલી છીનવાઈ જતાં એમણે સંધિ કરવાની ભાવનાથી અકબરને વિનંતી કરી, ત્યારે લખ્યો હતો. એમાં પૃથ્વીરાજે લખ્યું હતું કે “ અમે લોકોએ તો અમારું માનસન્માન સર્વ કંઈ વેચી દીધું છે. હવે હિંદુત્વનું નાક આપ જ રહી ગયા છો. તેથી જો કેમ સંભવી શકે કે આપ પણ અકબર સામે ઝૂકી બાજો ? ” આ પરથી જાત ધાય છે કે જે હિંદુ અકબરને આધીન રહીને ભેંચી પડવીઓ પર હતા તે પ્રત્યક્ષ રીતે અકબરની પ્રશંસા કરતા, પણ પરોક્ષ રીતે મહારાણા પ્રતાપના જ શુભચિંતક અને પ્રશંસક હતા અને એમના જ વિજયની કામના કરતા હતા.

ભક્તોની વાણી

જો જ યુગમાં સૂરદાસ, તુલસીદાસ, દાદુ, મલ્લક, રવિદાસ
આદિ અનેક સંત, કવિ, મહાત્મા અને મહાપુરુષ થયા, જેમણે
પોતાની પ્રભાવશાળી લલિત વાણીથી નિરાશ થયેલી ભારતીય
હિંદુ જનતાને આત્માસન આપ્યું અને હૃદયોનો પલ્લો પણ કપ્યો.
ભારતમાં જ્યારે આ પ્રકારે એક વિચિત્ર વ્યાપક ધાર્મિક
આંદોલન ચાલી રહ્યું હતું, ત્યારે રાજનૈતિક આંદોલનના
ભારતીય નેતા મહારાજા પ્રતાપ એજલા જ પોતાના મહત્વપૂર્ણ,
સ્વાગમય, તપસ્વામય તથા મનસ્વિતામય જીવનથી ભારતીય
ગૌરવની રક્ષા કરવાની સાથેસાથ ભારતીય ક્ષત્રિયત્વનો તવીન
આદર્શ પણ સ્થાપિત કરી રહ્યા હતા.

રાણા પ્રતાપને ઓત્સાહન

જેવા મહારાજા પ્રતાપને સમાચાર મળ્યા કે પ્રસિદ્ધ
સંત મહાત્મા શ્રીચંદ્ર ઉદાસીન એકલિંગજીમાં આવી હિતયા
છે, કે તરત જ તેઓ પોતાના મંત્રી ભામાચાહની સાથે એમનાં
દર્શનને માટે જઈ પહોંચ્યા. રાણા પ્રતાપને ભગવાન શ્રીચંદ્રનાં
દર્શન કરી બહુ આનંદ થયો. ભગવાન શ્રીચંદ્રના હૃદયમાં
પણ રાણા પ્રતાપને ભોઈ અત્યંત આનંદ થયો અને એમણે
મહારાજા પ્રતાપની પ્રશંસા કરીને એને ઉત્સાહિત કરતાં કહ્યું,
“આપ વિશ્વંભર એકલિંગ ભગવાનના મંત્રી છો, તેથી આપને
માટે એ જ શોભાસ્પદ છે કે આપ અકચર જેવા અત્યંત ભગવાન
સમ્રાટ સામે એકલા લડો. જેને ભગવાન એકલિંગમાં વિશ્વાસ
હોય, જે એને મેવાડના અધીશ્વર માનતા હોય, તેના જીવનકા-

ળમાં કદી યવનની દાસતા આવી જ નથી શકતી. જે ભૂમિ સ્ત્રીઓ અને પુરુષોના ઝવેરાતથી દેદીપ્યમાન હોય, જેના કણેકણમાં ઓજ અને તેજ ભયુ હોય, જેનાં બાળકો યુદ્ધક્ષેત્રમાં પ્રાણ-શુભાવવામાં ગૌરવ માનતા હોય, જેમની બાલિકાઓ હસીહસીને અગ્નિશિખાનું આલિંગન કરતી હોય, એમના સ્વામી એક-લિંગના તમે મંત્રી હોવાથી આપને ભયનું કોઈ કારણ નથી.”

ભવિષ્યવાણી

ભગવાન શ્રીચંદ્રનાં આ ઉત્સાહજનક વાક્ય સાંભળી મહારાણા પ્રતાપનું વીર હૃદય વધુ વિશાળ બનીને આકાશને સ્પર્શ કરવા લાગ્યું અને સહસા એમના મુખથી પ્રતિજ્ઞાના રૂપમાં વાગ્ધારા કૂટી પડી, “આપની કૃપાથી બાપા રાવળના પવિત્ર વંશની પ્રતિષ્ઠા અશુભ રાખીને અંતિમ શ્વાસ સુધી મારા દેશ અને ધર્મની રક્ષા કરતો રહીશ.” આ સાંભળી શ્રીચંદ્રે સહસા ભવિષ્યવાણી કરી, “ચિંતા ન કરશો. આ યવન સામ્રાજ્ય અધિક નહીં ચાલશે, થોડા જ વખતમાં નષ્ટભ્રષ્ટ થઈ જશે.”

ભગવાન શ્રીચંદ્રનો આશીર્વાદ સફળ થયો. મહારાણા પ્રતાપ ભણે ને ચિંતોડની ગાદી ન મેળવી શક્યા, કિંતુ તેઓ સ્વતંત્ર ચોદ્દારૂપમાં સમસ્ત નરનારીઓના પ્રાતઃસ્મરણીય અને પૂજ્ય બનીને અંત સમય સુધી સ્વતંત્ર બનીને રહ્યા અને યવનોનું આધિપત્ય એમણે ન સ્વીકાર્યું. શ્રીચંદ્રની ભવિષ્યવાણી પણ ફળી ખરી. ઔરંગઝેબની પછી મુગલ સામ્રાજ્યનો પાયો હાલવા લાગ્યો, અને થોડા જ સમયમાં આ વિશાળ વ્યવસ્થિત સામ્રાજ્ય દેતીના મહેલની માફક ધરાચાથી થઈ ગયું.

લગવાન શ્રીચંદ્ર તો મહારાણા પ્રતાપને ઉપદેશ હઈ પુનઃ સિંધ તરફ ચાલ્યા ગયા. અહીં અકબરના સેનાપતિ જયપુરનરેશ માનસિંહની દુરતાને કારણે વિ. સંવત ૧૬૩૨માં હલ્દીઘાટનું ભયંકર યુદ્ધ થયું, જેમાં મહારાણા પ્રતાપે અકબરના પુત્ર સલીમને લક્ષ્ય બનાવીને એવો ભાલો ચલાવ્યો કે એનો હોલો તૂટી ગયો, મહાવત માર્યો ગયો, પણ સલીમ બચી ગયો અને એનો હાથી રણશ્વેત્રમાંથી ભાગી ગયો. આ યુદ્ધમાં બધાનું લક્ષ્ય રાણા પ્રતાપ જ હતા સહસ્રા એવી ભયંકર પરિસ્થિતિ આવી ગઈ કે ચારે બાજુથી શત્રુઓએ એમને ઘેરી લીધા, કિંતુ એ જ વખતે રાજભક્ત બાલા હાકોદે જટ આગળ વધીને એમનું છત્ર પોતાના હાથમાં લઈ લીધું અને એક બાજુએ ચાલ્યા ગયા મૂખ મોગલસેના સમક્ષ કે આ જ રાણા પ્રતાપ છે તેથી તેઓએ જ લા હાકોરને ઘેરી ત્યાં જ પૂરા કર્યા. પેલી બાજુ રાણાના ઘોડા ચેતરને કોણ બાણે શુ સૂઝ્યું કે એ એમને લઈ તાબડોતોમ ત્યાંથી ભાગી ગયો. જો કે યુદ્ધમાં મોગલોની જ હત ધર્મ, કિંતુ મહારાણા પ્રતાપે જે વીરતા બતાવી એથી શત્રુઓ ત્રાહ્ય પોકારી ગયા. હલ્દીઘાટની આ ઘટનાથી મહારાણા પ્રતાપ વિશુબ્ધ થઈ ગયા. એમણે તત્કાળ પ્રતિજ્ઞા કરી કે હું જ્યાં સુધી દિલ્હી છતી ન લઉં, ત્યાં સુધી સોનાના પાત્રમાં લોજન કરીશ નહીં અને પલંગ પર શયન કરીશ નહીં. મહારાણા પ્રતાપ દિલ્હી છતી તો ન શક્યા, પણ એમની પ્રતિજ્ઞા ચાલુ રહી. આજે પણ ચિતોડના રાજાઓ એ પ્રતિજ્ઞાનો નિર્વાહ કરી રહ્યા છે. તેઓ સોનાના પાત્રમાં લોજન નથી કરતા, પલંગ

પર કુશ નામનું ઘાસ બિછાવી સૂએ છે અને દિલ્હીની સીમામાં
પગ નથી મૂકતા, કારણ કે તેઓ દિલ્હી છતી ન શક્યા.
ભામાશાહનું દાન

મહારાણા પ્રતાપ એકલા મોગલ સેનાની સાથે અગિયાર
વર્ષ સુધી લડના રહ્યા. પ્રતાપનાં બધાં આશ્રયસ્થાન શત્રુઓના
હાથમાં ચાલ્યાં ગયાં. એમના વીર સાર્થીઓ પણ એક એક
કરતાં વીંગતિને પ્રાપ્ત થયા. એ જ સમયે એમને ખબર
મળી કે ભગવાન શ્રીચંદ્ર નગરડુંકામાં છે, ત્યાંનો મુસલમાન
શાસક એમની દિવ્ય શક્તિથી આહત થઈને પાગલ બની
ગયો છે, અને શ્રીચંદ્રની કૃપાથી જ સિંધના હિંદુઓનો ધર્મ
બચી ગયો છે. પોતાની વિચિત્રભરી પરિસ્થિતિમાં પણ
મહારાણા પ્રતાપે ભગવાન શ્રીચંદ્રને મળવાનો સંકલ્પ કર્યો.
એ જ રાતે ભામાશાહે સ્વપ્નમાં જોયું કે એક તેજસ્વી
મહાપુરુષ એમની આગળ બિભા છે. આંખો ખૂલતાં પણ તે
મહાપુરુષ જેવા ને તેવા ત્યાં નજરે પડ્યા. એમણે તત્કાળ
ઓળખી લીધા કે આ તો ભગવાન શ્રીચંદ્ર જ છે.

ભામાશાહે કર જોડી પૂછ્યું, “ મહારાજ, શું આજ્ઞા
છે ? ” તે બ્યોતિર્ભવ મહાપુરુષે કહ્યું, “ ધનનો સદુપયોગ
એ જ છે કે તે કોઈ સત્કાર્યમાં વાપરવું. આ વળતે હિંદુ
ધર્મના એકમાત્ર રક્ષક મહારાણા પ્રતાપને ધનની આવશ્યકતા
છે. આપ આપની સંપત્તિ એમને ભેટ કરી દો, તો દેશ અને
વતિનું પણ કલ્યાણ થશે અને આપને પણ અત્યંત યશ
પ્રાપ્ત થશે. ”

એ મૂર્તિ એટલું કહી અંતર્ધાન થઈ ગઈ. આ તરફ રાણા પ્રતાપ શ્રીચંદ્રને મળવા જઈ રહ્યા હતા, ત્યાં માર્ગમાં જ એમના મંત્રી ભામાશાહે કેટલીય પેદીઓથી સંચિત કરેલું પોતાનું બધું ધન એમનાં ચરણોમાં તાવીને અર્પિત કરી દીધું. તે એટલું બધું હતું કે તેનાથી બાર વર્ષ મુધી પચ્ચીસ હજાર ટ્રેનિકોનું પોપણ થઈ શકે. આ ધનરાશિએ મહારાણા પ્રતાપને બહુ શક્તિ દીધી. બહુ વેગથી સૈન્ય-સંગઠન થવા લાગ્યું, અને મહારાણા પ્રતાપે સં. ૧૬૪૩માં જે બત્રીસ દુર્ગો શત્રુના હાથમાં ચાલ્યા ગયા હતા તે. પર પોતાનો અધિકાર કરી લીધો. છતાં પણ ચિતોડના દુર્ગને મહારાણા છતીન શક્યા. આ યુદ્ધોએ એમનું શરીર ચાળણી જેવું કરી દીધું હતું. વિ. સં. ૧૬૫૩માં એમણે ઉદયપુરને એવાડ રાજ્યની રાજધાની બનાવ્યું અને ત્યાં જ ૧૬૫૪માં તેઓ દેવલોક પામ્યા.

સિંધની રક્ષા

સર્વસ્તરતુ ડુર્ગાણિ

જે દિવસોમાં મહારાણા પ્રતાપ અકબર સામે ધર્મને શત્રુઓના હાથમાં ગયેલા પોતાના રાજ્યનો તીવ્ર વેગે ઉદ્ધાર કરી રહ્યા હતા, એ દિવસોમાં ભગવાન શ્રીચંદ્ર રાજસ્થાનનાં પ્રસિદ્ધ નગરોનું ભ્રમણ કરી પંજાબ ધર્મને કાશ્મીરમાં પહોંચ્યાં હતા. કાશ્મીરમાં તો એમની ખ્યાતિ પહેલેથી જ બહુ પ્રસરી ચૂકી હતી. તેથી જ્યારે ત્યાંની જનતાએ સાંભળ્યું કે ભગવાન આવ્યા છે, ત્યારે અપાર જનસમૂહ એમનાં ધર્મનને માટે ઊઘટી પડ્યો. અન્ય લોકો ઉપરાંત હરિદત્ત બ્રાહ્મણનો પુત્ર કમલાસન પણ ત્યાં આવ્યા કરતો હતો અને દિનરાત ભગવાનની ધૂણી પાસે બેસી રહેતો. કદી કદી તો એ એટલો તન્મય થઈ જતો હતો કે કેટલાય દિવસો સુધી એને અન્નપાણીની સૂઝ પણ નહોતી રહેતી. એ ભગવાનનો એટલો અનન્ય ભક્ત હતો કે કદી કદી એમને ખલા પર બેસાડી એક સ્થાનથી બીજા સ્થાન સુધી લઈ જતો. તે સદા ભગવાનની કંથાગોદડી પોતાના ખલા પર બાધી રાખતો, ભગવાનની સમાન ભક્ત રહેતો અને સદા એક મોટો કામજો ઓઢી રાખતો. તેથી શ્રીચંદ્રે એનાં ‘ગોદડિયો,’

‘કંથાધર,’ ‘કમલિયો’ તથા ‘અલિમત્ત’ એવાં નામ રાખ્યાં હતાં. જે સમયે વિ. સં. ૧૬૩૧માં ગોસ્વામી તુલસીદાસજી અયોધ્યામાં રામચરિત માનસની રચનાનો પ્રારંભ કરી રહ્યા હતા, એ જ વર્ષે આ અલિમત્ત પણ શ્રીચંદ્રનો શિષ્ય બની ગયો. બાલકૃષ્ણ શિષ્ય બન્યો.

એની સાથે એનો નાનો ભાઈ બાલકૃષ્ણ પણ એમનો શિષ્ય બની ગયો. એના શિષ્ય ચવાની ઘટના પણ ઘણી અફલુત છે. જે વિદ્યાલયમાં શ્રીચંદ્રે વિદ્યાર્જન કર્યું હતું, તેમાં જ અધ્યયન કરતી વખતે એક દિવસ બાલકૃષ્ણ મકાનની છત ઉપર બેસી કંઈ વિચાર કરી રહ્યો હતો. ત્યાં અચાનક એનો પગ લપસ્યો અને ધમ ઢધને તે નીચે આવી પડ્યો. પડતાંની સાથે જ એનો માણ નીકળી ગયો. આખા વિદ્યાલયમાં હાહાકાર મચી ગયો. આ સમાચાર કોઈએ ભગવાન શ્રીચંદ્રને પણ આખા. તે પરથી શ્રીચંદ્રે કહ્યું, “નહીં, એ હજી જીવતો છે, એને અહીં લઈ આવો.” એના પડવાના સમાચાર સાંભળીને એની માતા પ્રભાવતી તો દિગ્મૂઢ થઈ ગઈ. એણે મનમાં સંકલ્પ કર્યો કે જે ભારે પુત્ર જીવિત થશે તો હું એને ભગવાનને સમર્પિત કરી દઈશ.

થોડીજ ક્ષણોમાં વિદ્યાલયના વિદ્યાર્થી બાલકૃષ્ણને ઉઠાવી લઈ આવ્યા અને ભગવાનને કહ્યું, “જુઓ ભગવાન! આ તો નિશ્ચિન્ત થઈ ગયો છે.” કિંતુ ભગવાને તત્કાળ કહ્યું, “એ ક્યાં મરી ગયો છે? એના મુખ સામે તો જુઓ! આ તો હસી રહ્યો છે!” બધા લોકોએ આશ્ચર્ય અને હર્ષની

સાથે જોયું કે એ જરેખર હસતો હસતો ઊઠીને ઊભો થયો. હવે તો ત્યાં ચારે બાજુ ચોક છવાયો હતો ત્યાં હપની લહેરો ફેલાઈ ગઈ અને એની માતા પ્રભાવતીએ પણ એને શ્રીચંદ્રની સેવામાં રહેવાની આજ્ઞા આપી દીધી. તે દિવસથી એનું નામ બાલકૃષ્ણને બદલે 'બાલ-હાસ' પડી ગયું. થોડા જ દિવસોમાં ભગવાન શ્રીચંદ્રે એને પોતાનો શિષ્ય બનાવતાં ઉપદેશ કર્યો:

“જે વ્યક્તિ ચારે બાજુ કોટથી ઘેરાયેલા નગરની સીમામાં અને એમાં પણ પોતાના ઘરમાં પુરાયેલી રહે છે, એને એ નગરના બંધનથી મુક્ત થવા માટે બે દારો ખોલવાં પડશે. એમાંથી ઘરનું દાર ખોલવા માટે તો એ સ્વતંત્ર છે, પણ બીજું નગરદ્વાર તો કેવળ રાજઆજ્ઞાથી જ ખૂલી શકે. તેથી નગરની બહાર જવા અથવા મુક્ત થવા માટે મનુષ્યે પહેલાં સ્વયં પોતાના ઘરનું દાર ખોલવું આવશ્યક છે, જેનો આગળો સ્વયં એના હાથમાં છે અને જેને ખોલવામાં કોઈ અડચણ પણ નથી. આ જ બંધન વ્યવિબંધન છે. મોક્ષ પ્રાપ્ત કરતા પહેલાં આ બંધનને કાપવું આવશ્યક છે અને આ કેવળ આત્મજ્ઞાનથી જ કાપી શકાય છે. નગરના દરવાજાગરૂંથી બંધનને સમઘટિબંધન સમજવું જોઈએ, જે રાજાની આજ્ઞાથી, રાજાને પ્રસન્ન કરીને, એટલે કે ઈશ્વરની ભક્તિ અને ઉપાસનાથી જ ખોલી શકાય છે. તેથી જે વ્યક્તિ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે છે તેને માટે કેવળ વ્યવિબંધન કાપવું પર્યાપ્ત નથી. એને તો જ્ઞાન અને ભક્તિ બન્નેને

આશ્રય લઈને ઘર અને નગર બંને બંધનથી મુક્ત થવાની
આવશ્યકતા છે "

ગોવિંદદેવ અને પુષ્પદેવ

આ બે શિષ્યો ઉપશત ભગવાન શ્રીચંદ્રના ખીન્ન બે
શિષ્યો થયા. ગોવિંદદેવ અને પુષ્પદેવ એમનો જન્મ પણ
શ્રીનગરમાં થયો હતો. એમની માતાનું નામ મુલદ્રા અને
પિતાનું નામ જયદેવ હતું. આ ચાર શિષ્યોના નામ પરથી
જ શ્રીચંદ્રના ચાર શિષ્યસઘ ચાલ્યા, જે 'ચરધૂના'ના
નામથી પ્રસિદ્ધ છે.

મુસ્લિમ શાસકોનો આનાચાર

શ્રીચંદ્ર કાશ્મીરમાં હતા, એ જ વખતે એમને સિધના
હિંદુઓની હુશાના પુન મમાચાર મળ્યા. તેથી તેઓ
તત્કાળ પોતાના શિષ્યોની સાથે નિધ તરફ ચાલી નીકળ્યા.
છેલ્લા બ્યારે તેઓ નગરહઠાથી ગુજરાત તરફ ચાલ્યા ગયા
હતા, ત્યારે નિધના પીરો અને મુસ્લિમોએ પુન અતિ
વેગથી પોતાની કુબળા ફેલાવવાની શરૂઆત કરી હીપી
હતી પરિણામ એ આવ્યું કે જનતા પુન એમની તરફ આકૃષ્ટ
થતી ચાલી એ લોકોએ પોતાનો આડખર એટલે મુખી
ફેલાવી દીધો કે એક વાર સ્વયં સમ્રાટ અકબર પણ એ
પીરોના દર્શનને મારે સિધ ગયા હતા. તે વખતે મુસલમાનોની
માન્યતા હતી કે જે સ્થાન પર નિતોર પીર થઈ જાય એ
સ્થાન મક્કા જેવું પવિત્ર થઈ જાય છે તે સમયે નગરહઠામાં
અગણોતર પીર થઈ ચૂક્યા હતા, કેવળ એક પીરની કરી

પૂજન કરો, લગવાન સ્વયં તમારી રક્ષા કરશે. કોણ જાણે
શું જાદુ હતું એમની વાળીમાં, કે આજ મુખી જે હિંદુ
ચૂપચાપ રામનું નામ લેવા માટે જોડ હવાવનાં પત્ર બયમીત
યતા હતા, તે આજ ચંદનનાં તિલક લગાવીને રામનામ
જપતાં મંદિરોમાં જઈ ઘંટ અને શંખ વગાડવા લાગ્યા.
એમને એવું પ્રતીત થવા લાગ્યું કે કોઈ દૈવી શક્તિ તેઓને
પ્રેરણા દઈને પ્રોત્સાહિત કરી રહી છે.

ધાકધમકી

મુસલમાનોએ ઘંટ અને શંખનો ધ્વનિ સાંભળ્યો,
દે તરત જ તેઓના હિલમાં આગ લડકી ઊડી. કોધથી ઉન્મત
બનીને તેઓ મિર્જા બાક્ષીની રાજસભામાં પહોંચી ઘાંટાઘાંટ
કરી દડેવા લાગ્યા, “ઇસ્લામ સંકટમાં છે.” મિર્જા બાક્ષી
તો આમે હિંદુઓ પર ચિંતાતો હતો, હવે તો એને એક
વધુ બહાનું મળી ગયું. એણે ઝટ દઈને સિપાઈ મોકલી
નગરના મુખ્ય હિંદુઓને બોલાવી મંગાવ્યા અને એમને
પૂછ્યું કે “આ બધું તમે લોકો શું કરી રહ્યા છો ?” જે
હિંદુ નાગરિક મિર્જા બાક્ષીનું નામ સાંભળી ધરધરતા હતા
તેઓએ આજે અત્યંત નિર્ભય બનીને છાતી કાઢી ત ફૂર
શાસકની સન્મુખ અત્યંત તેજપૂર્ણ સ્વરમાં કહ્યું, “અમે
શું કરી રહ્યા છીએ ? અમારા ગુરુ અમને ઉપદેશ દે છે
અને અમે એમની જ આજ્ઞાઓનું પાલન કરી રહ્યા છીએ.
અમારા ધર્મગુરુ શ્રીચંદ્ર મહારાજ અહીં પધાર્યા છે. તેઓ
જેવી, આજ્ઞા આપે છે, તેવું જ અમે આચરણ કરીએ

છીએ. ” મિત્તં બાક્ષીએ પોતાની ભગ્નર વદાવતાં વ્યંગની સાથે કહ્યું. “ જે કુટીરની આજ્ઞાથી તમે લોકો ઇન્દ્રામ ધર્મનું અપમાન કરવા તૈયાર થયા છો, તે પાગલ છે. તમે શા માટે એના ચક્કરમાં પડીને તમારા પ્રાણ ખૂઓ છો ? ” કહેતાં તો મિત્તં બાક્ષી કદી ગયો, કિંતુ શ્રીચંદ્રની દિવ્ય શક્તિઓનો એના મન પર એટલો ધાક ભેસી ગયો હતો કે આથી અધિક એ ન તો કંઈ કદી શક્યો કે ન કરી શક્યો. બધા નાગરિક મિત્તં બાક્ષીની રાજસલામાંથી પાછા ફર્યા અને તેઓએ ભગવાન પાસે આવી બધી વાત જેવી ને તેવી કહી સંભળાવી.

પાપીનો અંત

આ સાંભળતાં જ ભગવાન શ્રીચંદ્રે કહ્યું, “ ઠીક, હવે એ પણ જાણી જશે કે પાગલ કોણ છે ! ” અહીં એમને શ્રીમુખેથી આ શબ્દો નીકળ્યા કે ત્યાં અરેખર મિત્તં બાક્ષીનું માથું ગરમ થવા માંડ્યું. પહેલાં તો એ થોડી વાર બકબક કરતો રહ્યો, પછી તોડફોડ કરવા લાગ્યો અને અંતમાં એણે પોતાની કટાર કાઢીને આત્મહત્યા કરી. આ રીતે મહામુરકેલી બાદ ત્રિધની પીડિત જનતા એ દુષ્ટ અને પાપી અત્યાચારી શાસકના અત્યાચારથી મુક્ત થઈ. એની સાથે જ જે પીડાએ એના બળ પર પોતાનો ધાક ફેલાવ્યો હતો, તેઓની શક્તિ પણ એ પાપીના અવસાનની સાથે સમાપ્ત થઈ ગઈ.

કાશ્મીરનો ઉદ્ધાર

परिचरणाय साधूनाम्

જેવી રીતે નગરકઠ્ઠામાં નિવાસ કરીને અને ત્યાં પૂજાર્થ સ્થાપિત કરીને ભગવાન શ્રીચંદ્રે મુસલમાનોનો અને તાંત્રિક લોકોનો ત્રાસ સમાપ્ત કર્યો, એ જ રીતે એમણે મુસલમાનોના કુચકમાથી કાશ્મીરનો પણ ઉદ્ધાર કર્યો. પાછળ કહેવામાં આવ્યું છે કે કાશી અને કાશ્મીર બન્ને સદા સંસ્કૃત વિદ્યાનાં પ્રમુખ કેન્દ્ર રહેતાં આવ્યાં છે. કિંતુ ચૌદમી શતાબ્દિમાં જ્યારથી ત્યાં શાહ મીર અથવા શમસુદ્દીનનું શાસન વિ. સં. ૧૩૬૬માં સ્થાપિત થયું, ત્યારથી વિ. સ. ૧૮૭૫ મુધી એટલે કે જ્યાં મુધી મહારાજ રણજિતસિંહે કાશ્મીર પર કબજો નહોતો કર્યો, ત્યાં મુધી ચવનોનું જ નિરંતર શાસન ચાલુ રહ્યું. આ દરમિયાન વિ. મં. ૧૪૦૩થી વિ. સ. ૧૬૪૩ મુધીના ૨૫૦ વર્ષના લાંબા ગાળામાં ત્યાંના મુસલમાન શાસકોએ, પીરો અને મૌલવીઓના સહયોગથી, સદા એવો પ્રયત્ન કર્યો હતો કે ત્યાંના હિંદુઓને ઇસ્લામ ધર્મની દીક્ષા ઈર્ષ દેવી. કાશ્મીરની દીન જનતા એક બાજુ મુસલમાની તલવારથી ડરતી હતી, તો બીજી બાજુ તે પન તથા પદ માટે પણ લલચાતી હતી. તેથી એની આ હુર્બજતાએ

ઇસ્લામના પ્રચારમાં અધિક સહાયક નીવડી. આ દુર્મળતા-
ઓનો લાભ ઉઠાવીને ત્યાંના યવન શાસકોએ ખૂબ હિંદુઓને
મુસલમાન બનાવવાનો પ્રારંભ કર્યો.

કાશ્મીરી પંડિત

જે લોકો આટલાં પ્રવેશનો અને ત્રાસ છતાં પણ મુસ્લિમ
ધર્મ સ્વીકારી ન શક્યા, તેઓ પોતાનો સ્વદેશ છોડીને ભારતના
અન્ય ભાગોમાં આશુવિકા માટે નીકળી પડ્યા. દેશભરમાં
નહેરુ, કુંજરુ, હુક્કુ, મુદ્દુ, રાજદાન, દર, વાંચુ આદિ અનેક
અટકોવાળા જે લોકો આમતેમ ફેલાઈ ગયા છે તે બધા
કાશ્મીરી છે અને તેમને ત્યાં હજી પણ કાશ્મીરી ખાનપાનનો
રીતરિવાજ પૂર્ણતઃ પ્રચલિત છે. એમાંથી અધિકાંશ પાદશી
છે, જેમણે પોતાનો ધર્મ છોડવાને બદલે દેશ છોડ્યો અધિક
શ્રેયસ્કર માન્યો હતો. અત્યંત દુઃખની સાથે લખવું પડે છે
કે જે કાશ્મીરીઓના પૂર્વજોએ ધર્મ અને સંસ્કૃત વિદ્યા
મુરક્ષિત કરવાને માટે પોતાનો સ્વદેશ છોડ્યો, એમનાં
સંતાનોમાં આજે નથી રહ્યો સંસ્કૃતવિદ્યાનો પ્રેમ કે નથી રહ્યો
ધર્મ અને સંસ્કૃતિનો પ્રેમ. એવાં બહુ જ ઘોડાં ગણ્યાંગાંક્યાં
કાશ્મીરી પંડિત કુટુંબો રહી ગયાં છે, જેમનાં ઘરોમાં હજી
પણ સંસ્કૃત પઠનપાઠનનો વ્યવહાર ચાલે છે; જો કે બધા
જ પોતાને કાશ્મીરી પંડિત કહેવડાવે છે.

મુલકાંઓની પ્રેરણા

હું જે દિવસોની વાત કરી રહ્યો છું, એ દિવસોમાં
પ્રસુદ્ધ શાહ પછી યાદુબખાં કાશ્મીરની ગાદી પર બેઠો હતો.

તે વખતમાં બુદ્ધિ, શક્તિ, પાંડિત્ય અને યોગ્યતા બ્રાહ્મણોમાં જ હતી. તેથી ત્યાંના પ્રચારક મુસલમાન એ જ કુચકમાં રહેતા કે કોઈ પણ પ્રકારે બ્રાહ્મણોની સહિત સમાસ કરી દેવી. બ્રાહ્મણ કેવળ બુદ્ધિશાળી અને શક્તિશાળી જ નહોતા, પરંતુ જનતા પર એમનો પ્રભાવ પણ હતો. તેથી જ્યારે યાદુજ શાહ ગાદી પર આવ્યો, ત્યારે આ મુદ્દાઓ અને મૌલવીઓ એક થઈ ગયા અને તેમણે યાદુજખાને સમજાવ્યું કે, “જ્યાં સુધી અહીંના બ્રાહ્મણોને મુસલમાન નહીં ધનાવસામાં આવે, ત્યાં સુધી અહીં ઇસ્લામનો ઉચિત પ્રચાર સંભવિત નથી, કારણ કે તેઓના પ્રભાવમાં જનતા એટલી આવીર્ગઈ છે કે એ આખી ચીને એમનો ઉપદેશ સ્વીકારી લે છે અને આપણા ધર્મને તુચ્છ સમજે છે.”

યાદુજ તો સ્વયં હિંદુઓ પર ચિદાતો જ હતો. એને જ્યારે મૌલવીઓની આ પ્રેરણાત્મક સુજ્ઞિત મળી, ત્યારે તો એ નિંહ જની ગયો, અને એણે એક દિન રૈણાવાડી (વર્તમાન શ્રીનગર)ના સમસ્ત બ્રાહ્મણોને બોલાવીને આદેશ કર્યો કે, “તમે નિશ્ચિત અવધિની અંદર ઇસ્લામ ધર્મ સ્વીકારી લો, અન્યથા ધધાને પ્રાણદંડ દેવામાં આવશે.” આ સમાચારથી ત્યાંનાં બ્રાહ્મણમંડળોમાં બહુ ખળભળાટ મચી ગયો એ લોકોમાંથી થોડા તો રતોરાત ત્યાંથી પોતાના પરિવાર લઈને નાસી ગયા. કેટલાક એવા પણ હતા જેમણે નાસવું શ્રેયસ્કર ન માન્યું અને જેઓ ધર્મને મારે પ્રાણ દેવાને ઉદ્યત થઈ ગયા. કેટલાક એવા પણ કાયર હતા જે

દેશ છોડવા ચાહતા ન હતા, તેમ જ પ્રાણ દેવા પણ ઇચ્છતા ન હતા. એ લીરુઓએ ધર્મનું જ બલિદાન શ્રેયસ્કર માન્યું અને જનોઈ તોડીને તથા ચોટી કપાવીને સુસલમાન બનવાને તૈયાર થઈ ગયા. આ પ્રકારે ચારે બાજુ એક વિચિત્ર વિપાદ વ્યાપ્ત થઈ ગયો હતો. પ્રાદ્યલોનાં ઘરમાં ચૂસા ઠંડા પડ્યા હતા. ભયંકર હાહાકાર મચી ગયો હતો. કોઈની સમજમાં નહોતું આવતું કે કઈ રીતે પોતાનો અને કાશ્મીરનો ઉદ્ધાર કરવો.

કાશ્મીરીઓને આશ્વાસન

ભગવાન શ્રીચંદ્રે નગરઠકામાં જ એકાં એકાં પોતાની યોગદૃષ્ટિથી કાશ્મીરનું સંકટ ભોઈ લીધું અને તે જ ક્ષણે તેઓ કાશ્મીર માટે આત્મી નીકળ્યા. જે દિવસે તેઓ કાશ્મીર પહોંચ્યા તે જ દિવસે સહસ્રા એક ઘટના બની ગઈ. રૈણાવાડી (શ્રીનગર)નો વિષ્ણુ કૌલ નામનો એક પ્રાદ્યલ રડતો રડતો અત્યંત વ્યાકુળ બનીને આવ્યો હતો હતો, ત્યાં સહસ્રા એની દૃષ્ટિ શરીર પર ભરમ લગાડેલા જટાધારી તેજસ્વી શ્રીચંદ્રની દિવ્ય મૂર્તિ પર પડી. ભગવાને પૂછ્યું, “તમે શા માટે આટલા વ્યાકુળ છો?” પ્રાદ્યલે કહ્યું, “મહારાજ ! અહીંના પ્રાદ્યલો પર સંકટ આવ્યું છે, એ શું આપથી અજાણ્યું છે? અમારાથી અમારા પિતામહોની આ સુવર્ણમૂર્તિ નથી છોડી જવાતી કે એમનો વૈદિક ધર્મ નથી છોડાતો. અહીં ચવનોની તલવાર અમારાં માથાં પર એવી લટકી રહી છે કે કોણ જાણે ક્યારે એ લોકો અમારો અંત લાવી દેશે.” એ કાશ્મીરની કરુણ કથા

સંભળાવી રહ્યો હતો એટલામાં જ થોડા લોકો એક શબ્દ સંભળીને આવતા જણાયા, જેની પાછળ એક અત્યંત શોક વિહ્વલ વૃદ્ધા એવો આતંનાદ કરતી આવતી હતી કે એ સાંભળીને પથ્થરની છાતી પણ ફાટી જતી હતી. ભગવાને સર્વને રોકીને એ વૃદ્ધાના આતંનાદનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે વિષ્ણુ કૌંઠે જણાવ્યું કે, “મહારાજ ! આ અમારી જાતિની અત્યંત મુશીબ અને ધર્મનિષ્ઠ વિધવા છે. એના જીવનનો એક માત્ર આધાર, એનો એકનો એક પુત્ર દેવદુર્ઘાથી આજે સંસારથી વિદાય થઈ ગયો છે.”

ભગવાને પોતાના મધુર સ્મિતથી એ આખી મંડળીને જ્યોતિર્મય કરતાં અમૃત વાણીમાં કહ્યું, “કોણ કહે છે કે એ સંસારમાંથી વિદાય થયો છે ? એ તો કેવા નિદ્રામગ્ન છે. જાઓ, એને ઘેર લઈ જાઓ.”

વિષ્ણુ કૌંઠે જ્યારે એ સાંભળ્યું ત્યારે તે ચક્રિત થઈ ગયો. એમણે બાળકની પાસે જઈ મેડું ખોલી તેને હલાવ્યો, તો એ ‘રામરામ’ કહેતો બેઠો થઈ ગયો. આ જોઈ એ વૃદ્ધાનું મનું દુઃખ કોણ જાણે કયાં રિસીત થઈ ગયું. પહેલાં તો એ હર્ષનાં આંસુ સાથે પોતાના પુત્રને ઘણી વાર મુઠી છાતી સરસો ચાપતી રહી અને પછી ભગવાનનાં ચરણોમાં એ પુત્રને સુવરાવીને એમની ચરણરજ વારંવાર મસ્તક પર લગાડવા લાગી. ફાલુલરમાં આ સમાચાર વિદ્યુતગતિથી આખા કાશ્મીરમાં ફેલાઈ ગયા. સર્વને વિશ્વાસ થઈ ગયો કે ભગવાન આવી ગયા છે. જે બ્રાહ્મણ પરિવારો

અત્યાર સુધી વિમાસણમાં પડ્યા હતા, અથવા ભાવિ સંકટથી ત્રસ્ત હતા, એમને પણ સાંત્વના મળી ગઈ કે હવે અમારું અનિષ્ટ નહીં થાય.

સાંત્વના

પ્રાહ્મણોને યાદુજે જે સમય આપ્યો હતો એ થોડા જ દિવસોમાં સમાપ્ત થનાર હતો. તેથી ત્યાંના પ્રાહ્મણોએ ભગવાનની સેવામાં જઈને આ વિષય પરિસ્થિતિમાંથી મુક્ત થવાનો માર્ગ પૂછ્યો. ભગવાને તેઓને સાંત્વન આપતાં કહ્યું, “વિપ્રગણ ! આપ લોકો તો સ્વયં ભગવાનના પણ પૂજ્ય છો. આપ લોક સનાતન, શાશ્વત હિંદુધર્મના સંસ્થાપક, પોષક, નિયામક અને રક્ષક છો. આપના ધર્મનું હરણ કરવાનું સામર્થ્ય કોનામાં છે ? ભગવાન સ્વયં સમય સમય પર આપ લોકોની રક્ષાને માટે ઉઠાડે પગે દોડી આવે છે. જે ઈશ્વરે હિરણ્યકશિપુ, રાવણ અને કંસ જેવા અત્યાચારીઓથી ધર્મ અને સાધુઓની રક્ષા કરી છે એની યજ્ઞિત કઠી અસાવધાન નથી રહેતી. આ અત્યાચારી યાદુજ તો ચપટી વગાડતાં પૂરે થઈ જશે. શીઘ્ર સમયમાં જ કાફીરમાં યવનોનું રાજ્ય નષ્ટ થઈ હિંદુઓનું રાજ્ય સ્થાપિત થશે. આપ લોકો જઈને યાદુજને કહી દો કે પહેલાં એ શ્રીચંદ્રને પોતાના ધર્મની દીક્ષા દે, પછી અમે બધા સ્વયં ઇસ્લામધર્મ સ્વીકારી લઈશું.”

પ્રાહ્મણોએ એ સંદેશ જેવો ને તેવો યાદુજને કહી સંભળાવ્યો. યાદુજે પોતાના મંત્રીને આજ્ઞા કરી કે એ સાધુને મારી સન્મુખ લાવી ઉપસ્થિત કરો.

યાદુખનું પેટદર્દ

ત્યારે એ મંત્રી ભગવાનની પાસે પહોંચ્યો ત્યારે તત્કાળ એમના તેજથી પરાભૂત થઈ એ નિર્વાક બની ત્યાં જ બેસી ગયો. ભગવાને પોતાની ધૂણીમાંથી એક બળતી લાકડી કાઢી એ મંત્રીની માથે જ પૃથ્વીમાં દાટી દીધી, જે ચમત્કારપૂર્વક નેત્રોત્થામાં સુંદર નવપદ્મવિત ચિનારના વૃક્ષમાં બદલઈ થઈ ગઈ. આ લીલા જોઈને તો એ મંત્રીના હોશકોશ ઊડી ગયા અને એ પોતે વિચારવા લાગ્યો કે હું ક્યાં આ વિપત્તિમાં આવી પડ્યો ? ત્યાં વળી યાદુખનો એ સ્થિતિ થઈ કે જ્યારથી એણે પોતાના મંત્રીને શ્રીચંદ્રની પાસે મોકલ્યો, ત્યારથી એના પેટમાં એવું ભયંકર દર્દ ઊઠ્યું કે એને એમ પ્રતીત થયું કે “બસ હવે માથું ચાલ્યા, આ ચાલ્યા.” એણે ત કાળ એક સેવકને બોલાવી કહ્યું, “જાઓ ! મારા મંત્રીને બોલાવી લાવો. એને ઠંડા કે પાછો કરે.”

પણ ત્યાં સુધીમાં તો મંત્રી ભગવાનની પાસે પહોંચી ગયો હતો. તેથી એ મેવક તે મંત્રીને શોધતો ભગવાનના આશ્રમમાં જઈ પહોંચ્યો. કિંતુ તેટલા વખતમાં તો મંત્રી ત્યાંથી પાછો ફર્યો હતો. એટલે ભગવાને પોતાનો દિવ્ય શક્તિથી જ મંત્રીને સેવકનો સંદેશો પહોંચાડી દીધો. તેથી મંત્રીના મનમાં એ નિશ્ચય થઈ ગયો કે શ્રીચંદ્ર મહાસિદ્ધ છે અને એમના જ ક્રોધથી યાદુખના પેટમાં દર્દ ઉત્પન્ન થયું છે. એ સમજી ગયો કે જ્યાં સુધી ભગવાનનાં ચરણોમાં યાદુખ નહીં જાય ત્યાં સુધી એવું કલ્યાણ નહીં થાય.

ક્ષમાચાર્યના

એ તત્કાળ યાદુગની પાસે પહોંચ્યો. ભગવાનની દિવ્ય-શક્તિનું અને ચમત્કારોનું વર્ણન કરતાં એણે સૂચના કરી કે ભગવાનની શરણમાં ગયા વિના આપની પીડાનો અંત નહીં આવે.

યાદુગે પણ પીડાથી હારીને કહ્યું, “હું પણ એમ જ માનું છું અને તેથી જ મેં તમને જોવાવવા સેવકને પણ મોકલ્યો હતો. કિંતુ મારી તો એવી દશા થઈ ગઈ છે કે હું હાલીચાલી નથી શકતો.”

મંત્રીએ કહ્યું, “જો આપ અહીં બેઠા બેઠા શુદ્ધ સંકલ્પની સાથે ક્ષમાપ્રાર્થના કરશો, તો પણ આપનું કન્યાણુ થઈ જશે. તેઓ બહુ દયાળુ છે. તેઓ આપનો અપરાધ ક્ષમા કરી દેશે.”

યાદુગે તત્કાળ જ્યાં આંખો મીંચીને માનસિક ક્ષમાપ્રાર્થના કરી કે તરત જ ભગવાનની કૃપાથી એનું ‘પેટદંડ’ શાંત થઈ ગયું હવે તો યાદુગની પણ શ્રદ્ધા વધતી ચાલી. એ તે જ વખતે ભગવાનનાં દર્શન માટે એમના આશ્રમમાં જઈ પહોંચ્યો અને હાથ બેડી અને ઘૂંટણે પડી પોતાનાં પાપો માટે ક્ષમા ચાચવા લાગ્યો.

યાદુગને ઉપદેશ

ભગવાને યાદુગને ક્ષમા કરતાં અને સાંત્વન દેતાં એટલું જ કહ્યું કે, “જગપૂરક કોઈને ઈસ્લામ ધર્મમાં દીક્ષિત કરવો એ ઈશ્વરનું અપમાન કરવા બરાબર છે. પ્રત્યેક શાસકનું કર્તવ્ય

એ છે કે પોતે સમાન ભાવથી પોતાની પ્રજાનું હિતચિંતન કરે અને એવી સ્વતંત્રતા આપે કે તે પોતપોતાની ભાવનાને અનુસાર ઈશ્વરની ઉપાસના અને પૂજા કરે. એ યાદ રાખો કે ન્યાય જ શાસકનું જીવન છે અને અન્યાય જ એનું મૃત્યુ છે. જે વ્યક્તિ અન્યાય કરે છે તે અધિક સમય સુધી ટકી નથી શકતી. ઈશ્વરની દિવ્ય શક્તિઓ સજ્જ થઈને એને દંડ દેવા માટે સંચોટ રહે છે.”

આ સાંભળી યાદુખની જીભ બંધ થઈ ગઈ અને હાથ જોડીને પ્રણામ કર્યા પછી એ પોતાનાં પાપોનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરતો પોતાના મહેલમાં પાછો ફર્યો. અને ભગવાનનું વચન સત્ય હતું. એ જ વર્ષે અકબરની સેનાએ કાશ્મીર પર આક્રમણ કરીને યાદુખને પરાજિત કર્યો અને કાશ્મીરને દિલ્હી રાજ્યમાં મેળવી લીધું. તો પણ યવનોએ જે અત્યાચાર કર્યા હતા, એનું પરિણામ એ આવ્યું કે કાશ્મીરમાં બ્રાહ્મણોના કેવળ અગિયાર પરિવાર શેષ રહી ગયા. અન્ય સર્વને કાં તો કતલ કરી નાખવામાં આવ્યા કે કાં તો મુસલમાન બનાવી દેવામાં આવ્યા.

‘ચિનારનું વૃક્ષ

ભગવાન શ્રીચંદ્રે યાદુખતા મંત્રીને જે ચિનારનું વૃક્ષ બતાવ્યું હતું એ પણ હેલ્લાં સાત વર્ષ સુધી તો કાશ્મીરમાં અધું લીડું અને અધું દગ્ધ વિદ્યમાન હતું. એ સ્થાન હજી સુધી શ્રીચંદ્ર-ચિનારને નામે પ્રસિદ્ધ છે. ભારતવિભાજનના ૪ મહિના પહેલાં જ એ વૃક્ષ સહસ્રા પડી ગયું, જે પરથી

સાધુબેલાના તત્કાલીન મહંત શ્રી હરનામદાસજીએ કહ્યું હતું કે હેથ પર ભયંકર વિપત્તિ અવશ્ય પડનાર છે. એ વિપત્તિ ભારતવિભાજનના રૂપમાં ખરેખર આવી પણ ગઈ. આ રીતે શ્રીચંદ્રના પ્રતાપથી કાશ્મીરમાં મુસલમાનોના ત્રાસનો અંત આવ્યો અને ત્યાંના બ્રાહ્મણોની રક્ષા થઈ ગઈ. ભગવાન શ્રીચંદ્રની આ લોકસંબંધભાવના પ્રતિ કૃતજ્ઞતા તથા શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરવા માટે જનતાએ શ્રીચંદ્રને જગદ્ગુરુની ઉપાધિ આપીને પોતાને કૃતાર્થ કરી.

પંચપરમેશ્વર

પાવનં પાવનાનામ્

ભારતવર્ષમાં મોગલોની વિજયપતાકા ફરકાવી અને નિશાળ સામ્રાજ્યનો પ્રચાર કરી વિ. સં. ૧૬૬૨માં અકબરે પોતાના ઇંદોલની લીલા સંકેલી અને દિલ્હીના સિંહાસન પર જહાંગીર નામ ધારણ કરીને એનો જ્યેષ્ઠ પુત્ર સલીમ પ્રતિષ્ઠિત થયો. જહાંગીરે ઘણો વખત પહેલાંથી ભગવાન શ્રીચંદ્રનાં ચશોગાન સાંભળ્યાં હતાં. જે વખતે એ લાહોરમાં સમ્રાટરૂપે વિરાજમાન હતો એ વખતે શ્રીચંદ્ર પણ કાશ્મીરથી કાઠિરાખાદ આવી ગયા હતા. કાઠિરાખાદ શુરુદાસપુર જિલ્લામાં દહેરા-ખાખા-નાનકની પાસે આવેલું એક નાનું સરખું નગર હતું. એમના આગમનની ખબર સાંભળીને સમ્રાટ જહાંગીર પોતાના મંત્રીઓ તથા દરબારીઓની સાથે ભગવાનની પાસે પહોંચ્યો અને એમના દર્શન કરીને એમને આશ્રય કરવા લાગ્યો કે આપ લાહોર ચાલો. કિંતુ સ્વતંત્ર પ્રકૃતિવાળા, મનસ્વી તથા લોકકંઠયાણકારી મહાત્માને માટે એ કયાં શક્ય હતું કે એ રાજાઓ અને સમ્રાટોનાં નિમંત્રણ સ્વીકારતાં ફરે. તેથી તેઓએ જહાંગીરના આશ્રયને તે વખતે ન સ્વીકાર્યો. થોડા

દિવસો બાદ વિ. સં. ૧૯૬૩માં કંઈક અંશે સમ્રાટ જહાંગીરના આગ્રહથી અને કંઈક અંશે ત્યાંની જનતાના વિશેષ અનુદોષથી તેમને લાહોર જવાની ઇચ્છા ધર્મ. જ્યારે જહાંગીરે ભગવાનના આગમનના ગુણ સમાચાર સાંભળ્યા ત્યારે એ અત્યંત પ્રસન્ન થયો. એણે એક વિશાળ સભાનું આયોજન કરીને એવી વ્યવસ્થા કરી કે બધા લોકો ભગવાનનાં દર્શન કરી શકે અને એમના ઉપદેશામૃતનું પાન કરી શકે.

જહાંગીરની સભામાં

સમ્રાટની પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરી ભગવાન શ્રીચંદ્રે નિશ્ચિત સમય પર એ સભાને પાવન કરી અને એમને માટે જે વિશેષ ઉચ્ચ સિંહાસન બનાવ્યું હતું તે પર વિરાજમાન થયા. એમનો શિષ્ય કમલાસન અથવા કમલિયા પણ એમની ગોદડી એક બાજુ રાખી બેસી ગયો. થોડી જ વારમાં બધા લોકોએ જોયું તો એ કંથા (ગોદડી) અનેક પ્રકારની વિચિત્ર ચેષ્ટાઓ કરતી હકી કંપે છે તો કહી સંકોચાય છે, કહી ખોટી ધાય છે અને ઉપર ઊઠે છે તો કહી નીચે પડી જાય છે. લોક સમજતા હતા કે એની અંદર કોઈ પ્રાણીને પૂરવામાં આવ્યું છે. આ જોઈ જહાંગીરને પણ અત્યંત કુતૂહલ થયું. એણે વિનીત ભાવથી જિજ્ઞાસા કરી કે “આ કંથાની અંદર શું છે?” ભગવાને કથાને કહ્યું, “ભાઈ! બહાર આવી સમ્રાટને પણ તારો પરિચય આપ.”

ઝટ કંથા તો શાંત થઈ ગઈ, કિંતુ કોણ જાણે એની અંદરથી કોઈ એવી શક્તિ સમ્રાટ પર આવી ચઢી કે જહાંગીરનું

આખું શરીર કંપવા લાગ્યું, મુખ મુકાર્છિ ગયું અને નેત્ર લાલ થઈ ગયાં. હવે તો ચમ્રાટ બહુ વ્યાકુળ બન્યો. એણે શ્રીચંદ્રને પ્રાર્થના કરી કે આ ભૂતને ઉતારો.

ભગવાને ઉત્તર આપ્યો, ‘ સભામાં આવતા પહેલાં મને તાવ આવવાનો હતો એ જ તાવને મેં ઘોડા વખત માટે આ કથામાં બાધી લીધી હતી એ જ ઉપદ્રવ કરી રહ્યો છે લો એને ફરી પાછો કથામાં બાધી દઉં છું ’

એમ કહી ભગવાને જ્વરને આદેશ કર્યો “ કે સમ્રાટને છોડી દે ” તત્કાળ એ ગોઠડી પુનઃ ઊઠીપડી કરવા મંડી અને સમ્રાટ સ્વસ્થ થઈ ગયો. આ પછી અનેક પ્રકારનો વાર્તાલાપ કરી તથા ઉપદેશ દઈ ભગવાન પોતાના આશ્રમમાં પાછા ફર્યા.

કર્તારિય

જે સમયે તેઓ લાહોરમાં નિવાસ કરી ઉપદેશ દઈ રહ્યા હતા અને સ્વયં જહાંગીર એમના ઉપદેશોથી પ્રભાવિત હતો, તે જ સમયે લાહોરમાં શ્રીરાજરામ અને રત્નદેવીનો કર્તારિય નામનો યુવાન પુત્ર પણ એમના દર્શન કરવા અને ઉપદેશ સાંભળવા આવ્યા કરતો હતો. એના મન પર ભગવાનના ઉપદેશોનો કંઈ એવો પ્રભાવ પડ્યો કે એ પણ ન સારથી વિરક્ત થઈ ગયો. એ માટે કારણ પણ સહમા ઉપસ્થિત થયું. જે દિવસે એનો વિવાહ થવાનો હતો તે જ દિવસે એકાએક એના મિત્ર દેશરાજનો સ્વર્ગવાસ થઈ ગયો આ વટનાથી એ એટલો દુઃખી થયો કે એણે પોતાના માગલિક વસ્ત્રો

ફાડી નાખ્યાં અને તત્કાળ શ્રીચંદ્રનું ચરણ ચઢણ કર્યું. ત્યાં એક વર્ષ એમની સેવા કરી અઢાર વર્ષની અવસ્થામાં વિ. સં. ૧૬૬૩માં કર્તારાય એમનો શિષ્ય બની ગયો. થોડા દિવસ લાહોરમાં રહીને શ્રીચંદ્ર પુનઃ કાદિરાબાદ પાછા ફર્યા અને ત્યાં જંગલમાં રહીને એકાંત સાધના કરવા લાગ્યા.

દક્ષિણની યાત્રા

કાદિરાબાદના વનમાં થોડાં વર્ષ એકાંતસેવન કર્યા પછી ભગવાને દક્ષિણ ભારતની યાત્રાનો સંકલ્પ કર્યો. તેઓ રામેશ્વર સિવાયનાં બીજાં તીર્થોની તો યાત્રા કરી ચૂક્યા હતા. તેથી આ વખતે તેઓ પોતાના શિષ્ય કમલિયાની સાથે દિલ્હી, ગ્વાલિયર, જબલપુર, નાગપુર, રામગિરિ અને ઉટાકામંડ થઈ રામેશ્વર પહોંચ્યા, જ્યાં થોડા દિવસ ધર્મોપદેશ કરીને તેઓ લંકા તરફ આગળ વધ્યા. લંકાથી પાછા ફરીને ભગવાન નીલગિરિની પાસે વિ. સં. ૧૬૮૦માં ટાકલી ગ્રામમાં પહોંચ્યા. શિવાજીના ગુરુ સમર્થ રામદાસ આ વખતે નારાયણ નામના સોળ વર્ષના યુવક હતા. બાળપણથી જ નારાયણની વૃત્તિ સંસારથી વિરક્ત હતી, અને તેઓ કોઈએવા ગુરુની શોધમાં જ હતા જે એમને પ્રતીતિ કરાવી દે કે મેં જે માર્ગ સ્વીકાર્યો છે તે જ શુદ્ધ ને શ્રેયસ્કર છે.

સમર્થ રામદાસને નિર્દેશ

ત્યારે ભગવાન ટાકલી પહોંચ્યા ત્યારે નારાયણ બેસી તપશ્ચર્યા કરી રહ્યા હતા. ભગવાનના આવતાં જ તેઓ ઊઠી બિલા થઈ ગયા અને કુશલમંગલ પૂછ્યા. પછી બંનેમાં

પરસ્પર વાર્તાલાપ થવા લાગ્યો. એ જ વાર્તાલાપના સંદર્ભમાં તેઓએ નારાયણને એવો ઉપદેશ કર્યો કે એને તત્કાળ આત્મશક્તિની પ્રતીતિ યદ્ય ગદ્ય અને તેઓ પોતાને સમર્થ સમજવા લાગ્યા. તે જ દિવસે એમણે પોતાનું નામ ‘સમર્થ’ રાખી લીધું. અને એ જ સમયે ધ્રંચંદ્રના મુખેથી પણ સહસ્ર આ શબ્દો નીકળી પડ્યાઃ કૃતં કૃત્યમ્ (મારું કામ પૂરું થઈ ગયું).

સમર્થે આશ્ચર્યની સાથે હાથ બેડી પૂછ્યું, “ શું કહ્યું મહારાજ ? ” શ્રીચંદ્રે ઉત્તર દીધો, “ શીઘ્ર જ શિવનેરમાં શિવાણ મળશે.” તે જાણ સમર્થને યોગની થોડી ક્રિયાઓ શીખવીને તેઓ ફરતા ફરતા બારઠ પાછા ફર્યા.

માત્રાશાસ્ત્ર

બારઠમાં થોડા દિવસ રહીને તેઓ શ્રીનગર ચાલી ગયા, જ્યાં આવાઠની પૂર્ણિમાએ પૂજનાદિ કર્યા પછી એમણે પોતાના શિષ્યોને ‘માત્રાશાસ્ત્ર’ નામથી જે ઉપદેશ કર્યો, એ ઉદ્દાસીન સાધુઓમાં વેદવાક્ય જેટલો આદરયુક્ત છે. એ ઉપદેશ અત્યંત સરળ નાગરી ભાષામાં કંઈક અંશે દાર્શનિક તત્ત્વરૂપે અને કંઈક અંશે વ્યાખ્યાનરૂપે છે. દાર્શનિક તત્ત્વોમાં એમણે સ્વયં પોતાને પ્રથમ કરી પ્રારંભ કર્યો છે, “ કહે રે બાળક ! કેણે મૂંડ્યો, કેણે મુંડાવ્યો, કેને કહે તું નગરી આવ્યો ? ” અર્થાત્ રે છત્ર ! તું કેની આજ્ઞાથી, કેના સમજવવાથી આ સંસારમાં આવ્યો છે ?

એનો ઉત્તર સ્વયં એમણે આપ્યો છે, “ સદ્ગુરુએ

મુંડયો, લેખે મુંડાવ્યો, ગુરુને કહે નગરી આવ્યો. ” એટલે કે સદ્ગુરુ અવિનાશી મુનિ દ્વારા દીક્ષિત થઈને પૂર્વ જન્મના લેખ અનુસાર શ્રૌતસંન્યાસ લઈને લોકકલ્યાણ માટે હું આવ્યો છું. તેથી “ ચેતહુ નગરી તારહું ગામ, અવખ પુરુષકા સુમિરહું નામ. ” અર્થાત્ હવે તું સાવધાન આત્મજ્ઞ બનીને. અવખ પુરુષ સચ્ચિદાનંદ પરમેશ્વરનું સ્મરણ કર અને પોતાના ગામ અને નગરી, અર્થાત્ સમાજનો ઉદ્ધાર કરી નાખ. પ્રેરણાને આધારે પોતાના ગુરુજીનું વિવરણ કરતાં તેમણે કહ્યું, “ ગુરુ અવિનાશી ખેલ રચાયા અગમનિગમકા પંથ બતાયા. ” અર્થાત્ અવિનાશી ગુરુજીએ મને આ વેદશાસ્ત્ર-સંમત કલ્યાણનો માર્ગ બતાવ્યો છે અને વિહિત કર્મોની ઉપદેશ દીધો છે.

ત્યાર પછી તેમણે સાધુના સંપૂર્ણ વેશ અને ઉપકરણોનું રૂપકાત્મક વિવિરણ કરતાં બતાવ્યું કે “ જ્ઞાન જ ગોઠડી (કંથા) છે, ક્ષમા જ ટોપી છે, ચત્ર અથવા સંયમ જ આરબંધ (કમરબંધ) છે, શીત્ર જ કોપીન છે, પોતાને કાળથી મુક્ત સમજવું એ જ કંથા છે, દમ્બાઓથી રહિત ભાવના જ ઝોળી છે, સુશ્રિત જ ટોપી છે, ગુરુને મુખેથી ઘ્રવણ કરેલો ઉપદેશ જ બોલી છે, ધર્મ જ કુરતું છે, સત્ય જ સેલી (બિની ઉપવીત) છે, મર્યાદાપાલન જ ગળામાં પડેલી કફની છે, ધ્યાન જ બટવો છે, ભાવાવેશમાં કરેલું નૃત્ત જ ચીનો છે, બ્રહ્મ જ અંચળ છે જેને સુજ્ઞાન અથવા ચતુર લોકો પહેરે છે, નિર્વેપવૃત્તિ જ મોરછત્ર છે, દેવહીન નિર્ભયતા જ જંગડોરા

છે, જ્ઞાન જ જ્ઞાપિયો છે, ગુણ જ ઉદ્ધિવિની (બિડવાની વિદ્યા) છે, અનહંદ નાદ અથવા અનાહન ગુરુવાણી જ ત્રિંગીનો શબ્દ છે, જ્ઞાન જ જ્ઞાનની મુદ્રા (કુંડળ) છે, શિવ જ વિભૂતિ છે, હરિભક્તિ જ ગુરુપુત્ર જોડે છે તે મૃગચર્મ છે, અંતોષ જ સૂત્ર છે, વિવેક જ દોરો છે, જેની દ્વારા ઘણી થીગડીઓ એ કંથામાં સીવી છે અને જેને મુરતિ અથવા વાતસાધની સોય લઈને અદ્દગુરુ સીવે છે. એને જે પોતાની પાસે રાખે છે એ નિર્ભય થઈને નિવાસ કરે છે. એ સ્થામ, શ્વેત, પીત અને રક્તવર્ણના વસ્ત્રાણ દોથી બનેલી કથાને જે પહેરે છે, એ જ મારો ગુરુભાઈ છે. ત્રણ ગુણ, અર્થાત્ સત્ત્વ, રજ અને તમની ચક્રમકધી અગ્નિમંધન કરીને સુખદુઃખના કુડમાં મેં મારી દેહ બાળી છે. શોભાથી ગુક્ત સંયમરૂપી મહાદેવજીના ચરણકમળોમાં મારી અત્યંત પ્રીતિ થઈ છે. મેં ભાવતું જોજન અમૃત બનાવી પ્રાપ્ત કર્યું છે. તેથી જ મારા મનમાં ભક્તાખૂરાની ભાવના જ નથી રહી પાત્રઅપાત્રનો વિચાર જ મારાં બહુગુણગુક્ત કમંડલ, તુંગરી અને નાવ છે. જે સાધુએ પરમ અમૃતના ખ્યાલાને મન લગાડીને પીએ છે એ જ શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. એ પરમશક્તિ ઇશ અને ત્રિંગળામાં દોડતી હોય છે અને ફરી સુષુમ્ણામાં સ્વાભાવિક રૂપથી નિવાસ કરવા લાગે છે. આપણું કામ એ છે કે આપણે બધી ઇચ્છાઓ છોડીને એ નિરાશ (ઇચ્છાહીન) મઠમાં નિરંતર ધ્યાન લગાડી રાખીએ અને એ નિર્ભય નગરીમાં ગુરુજ્ઞાનનો દીપક પ્રગટાવીએ, ન્યહં

સ્થિરતા જ આપણી ઋદ્ધિ હોય, અમરત્વ જ આપણો દંડ હોય, ધૈર્ય જ આપણી કોદાળી હોય, તપ જ ખડ્ગ હોય, વશીકાર અથવા ઇન્દ્રિયોને વશ કરવી એ જ આસા અર્થાત્ દડો હોય, સમદષ્ટિ જ યોગાન અથવા વિજેગણ (સોપાશ્રય) હોય જેનાથી કોઈપણ પ્રકારે મનમાં હર્ષ અથવા શોક ન થાય. સહજ વૈરાગીએ આ પ્રકારે માયાની સંપૂર્ણ મોહિની ત્યાગીને વૈરાગ્ય સાધવો ભેદ છે. એવું કરનારા માટે ભગવાનનું નામ જ કવચ છે, પવન અથવા પ્રાણાયામ જ એનો એવો ઘોડો છે જેનું છન કર્મોથી કરેલી વિરકત છે, સત્ત્વ જ એનો વેશ છે, નિર્ગુણ જ ઢાલ છે, ગુરુનો શબ્દ જ ધનુષ છે, બુદ્ધિ જ કવચ છે, પ્રીતિ જ જાણ છે, બુદ્ધિ જ ખરછી છે, ગુણ જ કટારી છે. અને એ રીતે સંયમનાં શસ્ત્રોથી સુસજ્જિત સાધક પોતાના મનને મારીને સવારી કરવા લાગે છે, ત્યારે માયાના વિષમ ગઢને તોડીને નિર્લયતાપૂર્વક પોતાને ઘેર અર્થાત્ બ્રહ્મમાં પાછો ફરે છે, જ્યાં પહોંચતાં જ અનેક પ્રકારનાં વાદ્યો અને શંખોથી એનું સ્વાગત કરવામાં આવે છે. આ નિર્ગુણવિદ્યાનાં અપાર સૂક્ષ્મ તત્ત્વોને ગુરુ અવિનાશી મુનિ જ સારી રીતે બાણતા હતા.

શુદ્ધ સાધકની વ્યાખ્યા કરતાં શ્રીચંદ્રે બતાવ્યું છે કે સ્વતઃ અખંડ આનંદ બ્રહ્મ જ એનું યજ્ઞોપવીત છે, માનસિક નિર્મળતા જ એની ધોતી છે, સોહં જપ જ ચાચી માળા છે, ગુરુમંત્ર જ શિખા છે, હરિ નામ જ ગાયત્રી છે જે એ સ્થિર આસન પર બેસી વિશ્રામની સાથે જમે છે; પૂર્ણબ્રહ્મનું

ધ્યાન જ તિલક છે, યશ જ તર્પણ છે, પ્રેમ જ પૂજા છે, પ્રદાન જ લોભ છે, નિર્વૈરતા જ સધ્યા છે અને પ્રદાનો આક્ષાત્કાર જ છાપો છે. આટલું થયા બાદ એ પોતાના મનના બધા સંકલ્પવિકલ્પ સ્વયં નષ્ટ કરી નાખે છે. એ પ્રદાની પ્રીતિ જ પિતાંબર છે, મન જ મૃગચર્મ છે, ચિત્તમાં એ ચિદંબર પરમેશ્વરનું સ્મરણ જ રુમજુમમાળા છે. એવી વ્યક્તિની જે બુદ્ધિ પહેલાં રૂવાંટાંવાળા બ્યાથ્ર મગર, કુલ્લ (જિંદી ટોપી), ખીસ (જોડા) અથવા પાદુકામાં જ લીન રહેતી હતી, તે સર્વ પ્રકારનાં બંધન અને શૂંળલાઓ આદિ તોડી ઉઠાસીને સાધુનો વેશ ગ્રહણ કરી લે છે અને કેવળ જટાનો જ મુગટ બાધીને એવી મુક્ત બની જાય છે કે પછી એને કંઈ બંધન જ નથી રહેતું. આ જ માર્ગ નાનકતા પુત્ર શ્રીચંદ્રે બતાવ્યો છે, જેનું રહસ્ય જાણી લેવાથી જ તત્ત્વને પામી શકાય છે. આ માત્રાને જે ધારણ કરી લે છે, તે આવાગમનના બંધનેથી મુક્ત થઈ જાય છે. આ ઉપર દર્શાવેલા માત્રાશાસ્ત્રમાં શ્રીચંદ્રે પોતાના સમયના સર્વ ધાર્મિક સંપ્રદાયોના બાહ્યચાર, વેપાચાર અને કર્મકાંડને બદલે શુદ્ધ નિરાડંબર અધ્યાત્મમાર્ગનો પથ પ્રશસ્ત કર્યો છે.

અંતિમ સંદેશ

આ પછી એમણે પોતાના શિષ્યોને અંતિમ સંદેશ દેતાં કહ્યું, “ મહાત્માઓ ! તમે લોકોએ સનાતન વૈદિક ધર્મના ઉદ્ધારનું પવિત્ર યત્ન લઈને એના પાલનમાં જે પ્રશસનીય ઉત્સાહ બતાવ્યો છે એને સમૃદ્ધ બનાવીને દેશના ખૂણેખૂણામાં

ધર્મપ્રચારની લહેર ફેલાવાં હો. તમારા લોકો પર જ હિંદુ ધર્મનાં ઉદ્ધારનો જાર છેડીને હવે હું એકાંતસેવન કરવા ચાહું છું. સાંભલ છે કે લવિષ્યમાં આપણી પરસ્પર મુલાકાત ન થાય, અતઃ મારો અંતિમ અદેશ એ જ છે કે આ ધર્મપ્રચારની પરંપરા અખંડ રાખજો.

ધર્મપ્રચારનો કાર્યક્રમ

લગવાનનો આ સંદેશ સાંભળીને એમની શિષ્યમંડળી પર તો જાણે વજ્રપાત ધર્ષ ગયો કિંતુ ગુરુનો આદેશ શિરોધાય કરી એમના મુખ્ય શિષ્યોએ લગવાનને પ્રાર્થના કરી કે આપ એકાંતવાસ કરવાનો સંકલ્પ તો કરી રહ્યા છો, પણ ધર્મપ્રચારનો કોઈ નિશ્ચિત કાર્યક્રમ સમજાવી દો.

તે પરથી લગવાને કહ્યું, “ તમે તમારા બધા કાર્યક્રમને માટે એક પંચપરમેશ્વરની સ્થાપના કરી લો, જેમાં ચાર અનુભવી મહાત્મા મંડલાધીશ અને પાંચમા ઉપાસ્ય દેવ હોય. આ પંચપરમેશ્વર જ જે કાર્યક્રમ નિર્ધારિત કરે અને આજ્ઞા કરે, તેનું જ સર્વ પાલન કરે ”

પંચપરમેશ્વર

લગવાનનો આ આદેશ સાંભળીને શ્રી ભક્ત લગવાનની સંમતિથી સમસ્ત સાધુઓએ કમલાસન (અવમસ્ત), બાલકાસ, ગોવિંદદેવ અને પુષ્પદેવ, આ ચારે મહાપુરુષોને મંડલાધીશ નિયુક્ત કર્યા. લગવાન શ્રીચંદ્રે પણ પોતાની શિષ્યમંડળીનો આ સુંદર નિર્ણય સ્વીકારીને એને આશીર્વાદ આપ્યા કે લવિષ્યમાં બીજા પણ ઉદાસીન મહાત્માઓને પોતાના તપ,

વિદ્યા અને ચરિત્રને કારણે આ સંપ્રદાય દ્વારા મંડળપતિ અથવા મંડળાધીશના પદ પર પ્રતિષ્ઠિત કરવામાં આવશે, અને એમની શિષ્યપરપરા એમના નામથી ઉદારીન સંપ્રદાયનો પ્રચાર કરશે. આજે પણ ઉદારીન સંપ્રદાયમાં એ પ્રથા છે કે ભગવાન શ્રીચંદ્રની સન્મુખ જે મંડલપતિ નિયુક્ત થયા હતા, તેમની પદ્ધતિના સાધુ ધૂલા (અગ્નિકુંડ)ના સાધુ કહેવાય છે અને જે ભગવાનની પછી મંડળપતિ નિભાયા તે પુરસ્કૃત પદ પામવાને કારણે બક્ષિસના (પુરસ્કૃત) સાધુ કહેવાય છે.

પીપજાનું ઝાડ

આ રીતે પોતાનો કાર્યક્રમ દઢ કરીને અને શાશ્વત પ્રત્યારની વ્યવસ્થા કરીને ભગવાન શ્રીચંદ્ર બારેક ગયા અને ત્યાં થોડો વખત રહીને તેઓ ચંબા તરફ ચાલી નીકળ્યા. આ યાત્રામાં એક અદ્ભુત ઘટના એ બની કે માર્ગમાં શુરુદાસમુર જિલ્લાની પકાણકોટ તહેસીલમાં મમૂન ગામની પાસે જે સુકાયેલા પીપજાની નીચે તેઓ આસન લગાવી બેઠા તે ભેતભેતામાં ક્ષરબરમાં લીલુંછમ વૃક્ષ યર્ધ ગયું. એ ઝાડ હજી મુખી એ જ પ્રકારે એ સ્થાન પર નવલપદ્ધવિત વિદ્યમાન છે.

અંતર્ધાન

ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય સમવામિ યુગે યુગે

કાશ્મીરથી દક્ષિણપૂર્વમાં, ગુરુદાસપુર જિલ્લાથી ઉત્તરમાં અને કાંગડા જિલ્લાથી પશ્ચિમમાં ચંબા નામનો એક નાનો શોભાંચો પ્રદેશ છે, જે વિ. સં. ૨૦૦૬માં દેશી રાજ્યો ભારતમાં વિલય થયાં તે પહેલાં ચંબા નામનું એક અલગ રાજ્ય હતું. એ પ્રદેશમાં ચારે બાજુ ભોંચાભોંચા પર્વત છે, જેણે પોતાની હિમાચ્છાદિત શિખરશૃંગલાઓથી આવૃત કરીને એને એક પડિયાની માફક સુંદર અને મનોહર હરિયાળી વનશ્રીધી સંપન્ન એવી એક સુંદર અને રમણીય એકાંત સાધનાસ્થળી બનાવી રાખી છે. એના પશ્ચિમ ને દક્ષિણ ભાગની ભૂમિ અત્યંત શસ્ત્રશ્યામલા ઉપગ્રહ ભૂમિ છે, જ્યાં ચંદ તથા રાવી નદીઓ આ પ્રદેશને સીંચતી દક્ષિણપૂર્વથી ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ વહે છે.

ચંબાનું સૌંદર્ય

વિક્રમની છઠ્ઠી શતાબ્દીમાં સૂર્યવંશી હર્ષવર્યકુમાર મારુટે ચંબા રાજ્યનો પાયો નાખ્યો; વિ. સં. ૬૩૭માં પ્રતાપી મેરુએ એ રાજ્યનું સંવર્ધન કર્યું; અને વિ. સં. ૬૭૭માં સાહિબ

વર્માએ ચંખા નગરીની સ્થાપના કરી. આ પ્રદેશની પર્વત શૃંગવાઓમા ગાઢ અને નિત્ય હીલાછમ જંગલો છે, ત્યાં અનેક ધોધ અને જળાગયોથી સંપન્ન એવી અનેક શુદ્ધાઓ છે, જેમા એકાતસેવી ઋષિઓ, મુનિઓ, અને તપસ્વીઓ નિશ્ચિત તથા નિર્વિઘ્ન તપસ્યા કરી શકે છે સાધકની ભૂખતૃષ્ણાની ખિંતા દૂર કરવા માટે અખરોટ તથા અન્ય ફળોથી લદાયેલા વૃદ્ધ, તૃપ્તા શાન્ત કરવાને માટે ઝરણાના સુમધુર નીર અને ટાઢથી બચાવવા માટે ઉષ્ણ શુદ્ધાઓ એટલી બધી છે કે કોઈ પણ સાધકને ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારતુ આહારકષ્ટ અથવા ઋતુકષ્ટ નથી થતું. સમારથી વિરક્ત તથા પ્રહ્મની એકાત ઉપામના કરનાર સાધુમહાત્માઓની તપશ્ચર્યાને માટે એનાથી અધિક એકાત સુખસ્થાન બીજે કયા મળી શકે? તેથી જ સમય સમય પર અનેક ઋષિ, મુનિ, સાધુ અને તપસ્વી સસારની વાસનાઓને લાત મારીને એકાત સમાધિની સિદ્ધિ માટે આવા સ્થાનો પર નિરતર આવ્યા કરે છે.

એકાંત સાધનાનો નિશ્ચય

હવે તો ચંખા નગરની ખાસે શયીની પ્રચંડ વેગવતી ધારા પર લોખંડનો મૂવતો પુલ બની ગયો છે પણ હું જે સોળમી શતાબ્દીની વાત કરી રહ્યો છું, તેમા કેવળ નીકા સામે પાર જવાતુ એકમાત્ર સાધન હતું, અને તે પણ ધારાની પ્રખરતાને લીધે કયાથી નીકળતી અને કયા પહોંચતી એમા પણ સદા એવો ભય રહેતો હતો કે રજે કચે કોઈ જળમગ્ન શિલા સાથે અચડાઈને તે જળસમાધિ ન લઈ લે!

એ યુગમાં આ મનોહર એકાંત સ્થાનની પ્રાકૃતિક રમણીયતા અને નિર્જનતાથી પ્રભાવિત બનીને શ્રીચંદ્રે નિશ્ચય કર્યો કે ચંબામાં જઈ એકાંત સાધના કરવી, કારણ કે હવે બહારનું પ્રચારકાર્ય કરવા માટે ઉદાસીન સાધુઓની એવી એક ઉદાર સેના તૈયાર થઈ ગઈ હતી, જેણે લોકસેવા, ધર્મસેવા અને દેશસેવાનું ત્રત લીધું હતું.

ચંબા તરફ

બારઠથી નીકળીને મમૂન થઈ ભગવાન પોતાના શિષ્ય ગુરુદિત્તાની સાથે ન્યારે ચંબા પહોંચ્યા, ત્યારે એમણે ગુરુદિત્તાને પાછા ફરવાનું કહ્યું, પણ એ કેઈ પ્રકારે પાછા ફરવા તૈયાર ન થયા. અંતમાં ભગવાન શ્રીચંદ્રે એને ઘણા સમજાવીપટાવી કેઈપણ મુક્તિથી ત્યાંથી વિદાય કર્યા. ત્યાંથી નીકળીને ગુરુદિત્તા કીર્તિપુર તરફ વધ્યા. માર્ગમાં ભૂતાનવાળા બ્રહ્મકેતુનો એમને મેળાપ થયો, જે ભગવાન શ્રીચંદ્રના અનન્ય શિષ્ય હતા અને જે ભગવાનની જ શોધમાં ચંબા જઈ રહ્યા હતા. ન્યારે એમણે ગુરુદિત્તા પાસેથી સાંભળ્યું કે ભગવાન શ્રીચંદ્ર ચંબામાં વિરાજમાન છે, ત્યારે તે એમના હૃદયને પાર ન રહ્યો. બ્રહ્મકેતુ ન્યારે ચંબા પહોંચ્યા ત્યારે ત્યાં ભગવાન શ્રીચંદ્રને ભેટને ઉદ્ઘાસથી ગદ્ગદ થઈ ગયા અને એમની જ સાથે નિરંતર બાર વર્ષ મુઢી એમની સેવા કરતા રહ્યા. આ બાબત ગુરુદિત્તાએ કીર્તિપુર ગામની પાસે જ એક પર્વત પર પાંચ વર્ષ ઘોર તપશ્ચર્યા કરી અને પછી ચં. ૧૬૬૩માં દેહના ગંધનથી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી લીધી.

શિલા તરે પાણીમાં

વિ. સં. ૧૭૦૦ની વાત છે. એક દિવસ સવારે ભગવાન સમાધિમાંથી ઊઠીને રાવી નદીના તટ પર પહોંચ્યા અને પેલે પાર જવાનો વિચાર કરવા લાગ્યા. હંમણાં જ પો કાટયો હતો. પૂર્વનું આકાશ પણ હજુ સારી રીતે પ્રકાશમાન નહોતું થવા પામ્યું. તેથી પાર જનારા લોકો પણ હજુ મુધી તટ પર નહોતા આવી શક્યા. બ્રહ્મકેતુ તો ભગવાન સાથે હતા જ. તેઓ ભગવાનની ઇચ્છા સમજી ગયા. એમણે હોડી પર બેઠેલા હોડીવાળાને કહ્યું. ‘હોડી લઈ આવ અને અમને સામે પાર ઉતાર.’ એ હોડીમાં જનાર એક ધીજો યાત્રી પણ બેઠો હતો. એણે બેઠા બેઠા વ્યંગમાં કહ્યું. ‘મહાત્માજી ! આપ તો ભગવાન રામના વંશધર છો ને ? તેણે તો મોટા મોટા પર્વત સમુદ્ર પર તરાવી દીધા હતા, તો પછી આપ શું એક નાનીશી શિલા પણ નહીં તરાવી શકો ?’

આ સાંભળી ભગવાને વિચાર્યું કે અહીં શિલા તરાવવાનો પ્રશ્ન નથી, પરંતુ આ વ્યક્તિના મનમાં એવો સંદેહ છે કે શ્રીરામના નામથી ખરેખર શિલા તરી હતી કે નહીં. તેથી એના સંદેહ અને ભ્રમનું નિવારણ અવશ્ય કરવું જોઈએ. આમ વિચારીને એમણે તત્કાળ એક પથ્થરની પાટ ઉઠાવી પાણીમાં ફેંકી અને એના પર આસન લગાવી બેસી ગયા. શિલા તરતી રહી, એટલું જ નહીં પરંતુ એક કુશળ નાવિક દ્વારા સાધેલી નાવની માફક જાણની ત્વરાથી સીધી સામા કિનારાને સ્પર્શ કરવા માટે પવન વેગે ચાલવા લાગી. જોતજોતામાં

એ શિલા સામે પાર પહોંચી અને તે પરથી ઊતરીને ભગવાન સામે પર્વતની ઘન વન્ય પર્વતાવલિમાં પ્રવિષ્ટ થઈ ગયા. પ્રહારકેતુ, નાવિક અને પેલો અવિશ્વાસી મનુષ્ય, એ ત્રણે આશ્ચર્ય, આતંક, શ્રદ્ધા અને કુતૂહલની સાથે એકીટસે આ દૃશ્ય જોતા રહી ગયા. જ્યારે ભગવાન અદૃશ્ય થઈ ગયા, ત્યારે તો પ્રહારકેતુ પણ બ્યાકુળ થઈ ઊઠ્યા અને તરત જ નાવ પર બેસીને સામે પાર જઈ પહોંચ્યા. કિંતુ ત્યાં સુધીમાં ભગવાન દૂર નીકળી ગયા હતા. પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ પ્રહારકેતુ એમને શોધી ન શક્યા.

દહ સંકટપ

જ્યારે અતિશય પ્રયત્ન અને શોધ કરવા છતાં પણ તેઓ ભગવાન શ્રીચંદ્રનાં દર્શન ન કરી શક્યા, ત્યારે પ્રહારકેતુએ એક શિલા પર બેસી સંકટપ કર્યો કે જ્યાં સુધી ભગવાનનાં દર્શન નહીં થાય, ત્યાં સુધી હું ન તો અન્ન ગ્રહણ કરીશ, ન તો જળ પીશ. નિરંતર બે દિવસ અને બે રાત એમણે નિરાહાર અને નિર્જળ રહીને વ્યતીત કરી અને ભગવાનની પ્રતિદ્વામાં તેઓ એકાસન પર બેસી રહ્યા. એમનો સંકટપ અત્યંત પ્રબળ હતો. ભગવાનને પાછા ફરવું પડ્યું. જેવા પ્રહારકેતુએ એમને જોયા કે તરત જ તેઓ વેગથી ઊઠીને ઊભા થઈ ગયા અને દોડીને એમનાં ચરણોમાં પડી ગયા. યદ્યપિ બે દિવસથી અન્નનો એક પણ કણ અથવા પાણીનું એક પણ ટીપું એમના મુખમાં નહોતું પડ્યું, છતાં પોતાના ઇંદ્રિયોને સન્મુખ નિહાળીને એમની ભૂખનરસ બધી જતી રહી.

ભગવાને પોતાના લક્ષ્મી પ્રદાકેતુની આ વિહુલતા જોઈને એમને સ્નેહપૂર્વક આશ્વાસન આપ્યું, સાંત્વના દીધી, જ્ઞાનપ્રદાન કર્યું અને મોહથી મુક્ત થવાનો ઉપદેશ કર્યો. એ પછી એમણે પોતાના શિષ્યો માટે સંદેશ દેતાં એમને કહ્યું. ‘જુઓ પ્રદાકેતુ! હવે હું એકાંતવાસ કરવા ઇચ્છું છું. અતઃ તમને મારો એવો આદેશ છે કે તમે કાશ્મીર જઈને તમારા સર્વ ગુરુભાઈઓને મારો સંદેશ આપો અને હવે ફરી મને ભગવાની હઠ ન કરશો.’

અંતર્ધર્મ

આમ કહીને ભગવાને એમને પોતાનો સંદેશ સંભળાવ્યો અને તત્કાળ ત્યાં જ અંતર્ધર્મ થઈ ગયા. તેથી આ પોપ કૃષ્ણા પંચમી વિ. સં. ૧૭૦૦ને ઉદાસીન સાધુલોકે શ્રીચંદ્રની નિર્વાણતિથિ માને છે. પરંતુ અનેક મહાત્માઓને વિશ્વાસ છે કે ભગવાન ચિરંજીવી છે, તેઓ હજી પણ વિદ્યમાન છે અને વયવયમાં સાધુમહાત્માઓને હિમાલયની ઘટાઓમાં દર્શન દેતા રહે છે.

અંતિમ સંદેશ

આ વખતે ભગવાને દીધેલી સાંત્વના અને અનેક ઉપદેશથી પુષ્ટિ મળી હોવાથી પ્રદાકેતુને ભગવાનના અંતર્ધર્મ થવાથી કંઈ દુઃખ ન થયું. થોડો સમય ચંબામાં વિતાવીને તેઓ સીધા કાશ્મીર તરફ ચાલી નીકળ્યા. અને વિ. સં. ૧૭૦૧ની અપાદી પૂર્ણિમાના એક દિન પહેલાં શ્રીનગર જઈ

પહોંચ્યા. બરાબર પૂર્ણિમાને દિવસે બ્રહ્મકેતુએ ભગવાનના સર્વ શિષ્યોને શ્રીનગરમાં એકત્ર કરીને ભગવાનના અંતર્ધાન થવાની સંપૂર્ણ કથા કહી અને એમનો અંતિમ સંદેશ નિવેદિત કર્યો. ‘મહાત્માઓ ! જે સમયે રાપી નદીના તટ પર ભગવાન અંતર્ધાન થયા, તે સમય પહેલાં આપ લોકોને માટે તેમણે એવો સંદેશ આપ્યો હતો કે જીવનને તપોમય બનાવી રાખજો; લોકવાસનાના દુદ્ર પ્રલોભનોમાં પડીને ત્યાગના ઉચ્ચ આદર્શોને કલંકિત ન કરશો; નિરંતર તમારા આત્માની સમુન્નતિ અને મુક્તિને માટે પ્રયત્ન કરજો; સ્વયં પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરીને તમારા અંધકારમાં પડેલા સાથીઓને પણ પ્રકાશમાં લઈ જજો; અને ગુરુ અવિનાશી મુનિજીએ જે પવિત્ર લક્ષ્ય સ્થિર કયું હતું એની પૂર્તિ માટે પૂર્ણ પ્રયત્ન કરજો. આ જ આપ લોકોનો પરમ ધર્મ છે. આ ધર્મની રક્ષા માટે અહંકાર અને ક્રૂણની ઇચ્છા છોડીને નિરંતર લોકસેવા કરતા રહેજો અને એ ધ્યાન રાખજો કે યોગની ક્રિયાના શિક્ષણનો પ્રવાહ કદાપિ સુકાઈ જવા ન પામે.’ એટલું કહીને બ્રહ્મકેતુ સહસ્રા મૌન થઈ ગયા અને સમાધિસ્થ બની ગયા. સમસ્ત શિષ્યમંડળીએ ભગવાનના જયજયકારથી ધરણી અને આકાશ જૂંજવી દીધાં. સર્વેએ તે જ ક્ષણે પ્રતિજ્ઞા કરી કે અમે સર્વ પ્રકારે અમારા આચાર્યની આજ્ઞાનું પાલન કરતા રહીશું.

કૂલેકુંજે પરકાજ

ભગવાન શ્રીચંદ્રે આ પ્રકારે માનવજાતિ પર સામાન્યતા અને હિંદુ જાતિ પર વિશેષતા; કૃપા કરી એમનો કલ્યાણનો માર્ગ પ્રચસ્ત કર્યા પછી જો કે એકાંત તપસ્યા માટે

ચંખાના વતમાં પ્રવેશ કરી દીધો, કિંતુ એમનું જીવન સર્વ પ્રકારના મનુષ્યોને માટે શક્તિ, સ્ફૂર્તિ, કર્મકંટા અને પ્રેરણા દેનારું છે એમણે કેવળ પોતાના જ સંપ્રદાયનું કલ્યાણ નથી કયું, પરંતુ એમણે પોતાના સંપ્રદાય દ્વારા હિંદુ ધર્મના સંગઠન અને પુનર્જીવન માટે સશક્ત અને યોગ્ય મંડળ પણ સ્થાપ્યું. પોતાના લોકકર્મના કાળમાં એમણે હિંદુવિદ્યેયી તથા અનાચારપ્રસારક ચર્વ સંપ્રદાયો, મતો અને ક્રિયાઓનું ખંડન કરીને શ્રીત સનાતનધર્મની માર્ગને નિર્દેશ કર્યો, અને પોતાના ઉપદેશો દ્વારા લોકમાં નવીન ચેતના, નવજીવન અને નવીન જાગૃતિની પ્રેરણા કરી. જે અનેક સમાજસુધારકો અને સંપ્રદાયપ્રવર્તકોએ ભારતવર્ષમાં જન્મ લીધો છે, તેમાંથી બહુ થોડા એવા છે જેમણે આટલા વ્યાપક ક્ષેત્રોમાં એક સાથે પોતાની શક્તિઓનું મયોજન કયું હોય, વિશેષતઃ મુસલમાની પ્રદેશોમાં હિંદુ ધર્મના પ્રચાર અને પ્રસાર કરનારા તો તેઓ એક જ મહાપુરુષ હતા. માહાત્માઓનું પુણ્યચરિત

કોઈક ધરણીનું એવું અહોભાગ્ય હોય છે કે ત્યાં મતોનો જન્મ થાય છે એનાથી પણ અધિક સૌભાગ્ય તે દેશનું હોય છે, જ્યાંના સંતો કેવળ આત્મકલ્યાણ કરવાની ભાવના છોડી દઈને પોતાની બધી લૌકિક તથા અલૌકિક શક્તિઓનો પ્રયોગ લોકકલ્યાણને માટે કરે છે. આ દૃષ્ટિથી ભગવાન શ્રીચંદ્રનું જીવનચરિત્ર, તે લોકો માટે ખાસ અનુકરણીય અને અધ્યયનીય છે. જે જિજ્ઞાસુઓ પોતાના આદર્શ માટે

લોકસંઘી મહાપુરુષની શોધ કરે છે. જે મહત્ત્વાકાંક્ષીઓ લોકસેવાનું યત્ન લઈ મહાન બનવા ચાહે છે, જે સાધકો વિરક્ત બનીને આત્મકલ્યાણ સાથે લોકકલ્યાણ કરવા ઇચ્છે છે, અને જે નવયુવકો, ભાવિ નેતાઓ તથા તેજસ્વી આધેનાયકોને પોતાની પ્રબળ અન્તઃપ્રેરણાથી નિરંતર સંઘર્ષ, પ્રગતિ, ઉન્નયન અને અભ્યુત્થાનની તરફ પ્રેરે છે, તે લોકો માટે ખાસ અનુકરણીય અને અધ્યયનીય છે.